

الموسسات والمؤسسات

في الحضارة الإسلامية

دار السلام

أ.د. محمد عيسى

للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

المؤسسية والموسسات الإسلامية

في الحضارة الإسلامية

تأليف

أ. د. محمد عمارة

دار السلام

للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ

- تقديم ٥
- المؤسسية والمؤسسات في الحضارة الإسلامية ١٣
- ١ - المؤسسة؛ خصيصة إسلامية ١٥
- ٢ - القبيلة؛ مؤسسة ١٧
- ٣ - الأمة كمؤسسة ١٨
- ٤ - الدولة؛ مؤسسة ١٩
- ٥ - على مؤسسات ثلاث بنيت
- الدولة الإسلامية الأولى ٣١
- ٦ - مؤسسة الزكاة ٤٤
- ٧ - مؤسسة الوقف ٤٥
- ٨ - مؤسسة الحسبة ٥٣
- ٩ - جمعية نسائية في العهد النبوي ٥٤
- ١٠ - الفرق الإسلامية؛ مؤسسات ٥٥
- ١١ - مؤسسات الفقراء؛ الصوفية ٥٨
- ١٢ - مؤسسات الحرف والصناعات ٥٩

١٣ - الأزهر كمؤسسة	٦٠
١٤ - مؤسسة مجلس الشرع	٦١
١٥ - المؤسسات السياسية؛ الأحزاب	٦٢
١٦ - مؤسسة القضاء	٦٤
١٧ - التعليقات	٦٥
السيرة الذاتية للمؤلف	٨٧

تَقْدِيم

في كثير من كتابات غلاة العلمانيين.. وفي المناظرات الشهيرة التي دارت بين الإسلاميين وبين هؤلاء الغلاة، ترددت كثيراً عبارات هؤلاء العلمانيين:

« إن (٩٩٪) من تاريخنا ظلام! »

« وإن التاريخ الإسلامي هو تاريخ النُّطْع والسَّيَاف! »

بل إن أحد هؤلاء الغلاة قد لخص مكانة الحضارة الإسلامية - التي تعلمت منها الدنيا - بأنها لا تعدو شطر بيت شعر لأبي نواس (١٤٦ - ١٩٨ هـ / ٧٥٧ - ٨١٤ م) يقول فيه:

وداوني بالتي كانت هي الداء

○ ولقد زاد هذا الطين بلة، أن قطاعاً ملحوظاً من دارسي التاريخ الإسلامي - حتى الذين لم يسقطوا في الغلو العلماني - قد رأوا في تحول الخلافة الراشدة إلى « مُلْك عضود »، منذ بداية الدولة الأموية (٤١ هـ / ٦٦١ م) بداية السقوط المبكر لتاريخنا الإسلامي في مستنقع الاستبداد والتخلف بل والانحطاط..!

ولقد أسهمت في دعم هذا التصور الزائف أكاذيب المبالغات الشعبية والشيعة التي سوّدت صورة هذا التاريخ. ○ وفي الرد على هؤلاء الغلاة.. وعلى أصحاب النظرات السطحية.. كنت دائماً أطرح هذا السؤال:

- إذا كانت حضارتنا الإسلامية، التي أنارت الدنيا لأكثر من عشرة قرون.. والتي أحييت موارث الحضارات القديمة من الموات.. والتي تعلّمت منها الدنيا - ولا تزال تتعلم حتى هذه اللحظات - إذا كانت هذه الحضارة التي وضع الوحي نواتها لم تتبلور علومها وفنونها وآدابها ومناهجها وتقنياتها في عهد الخلافة الراشدة.. وإنما حدث كل هذا في عهود « الملك العضود » - الأموية.. والعباسية -.. فكيف يسطع النور الباهر في الليل البهيم؟!.. وكيف تزدهر رياض الإبداعات - الدينية والمدنية - على أرض النّطع والسّياف؟!..

إنها « معادلة مستحيلة ».. وسؤال لا جواب عليه عند أصحاب هذه التصورات السوداوية عن تاريخ الإسلام والمسلمين.. تلك التصورات التي غدت شائعة لدى قطاعات واسعة من المثقفين.

○ ولقد أدركتُ أن لهذه النظرة السوداوية لتاريخنا الإسلامي أسباباً تتجاوز « سوء النية » عند نفر من غلاة العلمانيين الذين يريدون تشويه صورة الإسلام وتاريخ أمته وحضارته؛ ليقطعوا الطريق على « إسلامية النهضة » التي

تنشدها الأمة هذه الأيام..

والإ، فلماذا شارك ويشارك كثير من غير هؤلاء الغلاة في هذا التصوُّر السلبي لتاريخ الإسلام؟!

أدركتُ أن وراء هذه الصورة المغلوطة لتاريخنا الإسلامي: الأسلوب الذي كُتب به هذا التاريخ!

فأغلب مدونات التاريخ الإسلامي - القديم منه والحديث - قد سلطت كل الأضواء على « السلطة والسلطان » - تلك السلطة التي كانت ظالمة ومستبدة في كثير من الأحيان - فجاءت صورة هذا التاريخ « عوراء » على هذا النحو الذي ظنه الكثيرون.

ولقد غاب عن هذا التاريخ - الذي وقف عند « السلطة » - .. غاب تاريخ « الأمة » - الذي دونته [كتب الطبقات] - طبقات الفقهاء، والفلاسفة، والمتكلمين، والمفسرين، والمحدثين، والقراء، والأطباء، والأدباء، والشعراء، والصوفية، والزهاد، والعلماء التجريبيين، والحرفيين، والصناع، وحتى المغنيين والموسيقين .. إلخ .. إلخ ..

كما غابت عن هذا التاريخ « صورة الواقع » - واقع الدواوين، والمؤسسات، والعمارة، وتمصير الأمصار، والصناعات، والتجارات، والزراعات، والخانات، والأسواق، والمدارس، والمكتبات، والمساجد، والتكايا، والمزارات، البيمارستانات .. إلخ .. إلخ. هذا « الواقع »

الذي أبدعت حضارتنا لتأريخه فناً متميزاً من فنون التأليف، هو [موسوعات الخطط] و [معاجم البلدان]..

ولو أن تاريخنا الإسلامي قد سلط الأضواء على هذه المكونات الثلاثة:

- ١ - الأمة، بشعوبها وقبائلها.. وطبقات المبدعين فيها..
- ٢ - والواقع الثري والغني، الذي أرخت له كتب الخطط.. ومعاجم البلدان..
- ٣ - والسلطة والدولة - التي كانت محدودة الحجم.. ومن ثم كان انحرافها المبكر محدود التأثير -..

لو أن ذلك قد حدث في تدوين تاريخنا الإسلامي، لظهر جلياً أن الانحراف المبكر للدولة لم يدخل بامتنا عصر الظلمات، ونفق الانحطاط.. وأن الأمة - التي بنت الحضارة - قد كان نصيبها أعظم من الدولة - في هذا الإبداع الحضاري - بما لا يقاس.. ولبرزت لنا خصيصة هذا التاريخ الإسلامي - التي نفرد بها - وهي: تحجيم الدولة.. وتعظيم الأمة.

وهي الخصيصة التي تفسر بناء أعظم الحضارات في ظل دولة الملك العضود!

لقد كتب المؤرخون - على سبيل المثال - تاريخ الخليفة الشهيد ذي النورين عثمان بن عفان (٤٧ ق. هـ - ٣٥هـ/ ٥٧٧ - ٦٥٦ م) .. لكن أحدًا لم يلتفت إلى تاريخ العلم الطبيعي، الذي ارتاد ميادينه الأمير الأموي خالد بن يزيد (٩٠هـ/ ٧٠٨ م) - الذي قال عنه الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز (٦١ - ١٠١هـ/ ٦٨١ - ٧٢٠ م): « ما ولدت أمة مثل خالد بن يزيد، لا أستثني من ذلك عثمان ولا غيره »!..

كذلك كتب المؤرخون تاريخ الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز .. لكن أين هو التاريخ الذي يؤرخ لدور عمر بن عبد العزيز في ترجمة الطب، وتعميم دراسته في الحواضر الإسلامية - بعد أن كان لا يدرس إلا في الأسكندرية وحدها -! وأين تاريخ جهوده في تعريب العلوم؟!..

ولقد طفحت صفحات التاريخ بسيرة الحجاج بن يوسف (٤٠ - ٩٥هـ/ ٦٦٠ - ٧١٤ م) الوالي السفاح .. لكن سيرته في اللغة، والقراءة، والفصاحة، والتعليم، والشهامة، وتمصير الأمصار، وعمران الثغور، وسك النقود، وتقنيات « المناظر » لم يلتفت لتدوينها أحد من المؤرخين.

ولقد قادتني هذه الحقائق والأفكار إلى طرق باب

تاريخنا في « المؤسسة والمؤسسات ».. فتلمست الخيوط إلى دراسة المؤسسات التي قامت عليها الدولة في عهد النبوة والخلافة الراشدة.. وأدركت أن هذه المؤسسات وإن غابت أو ضمرت وذبلت في إطار « الدولة والسلطة »، فإنها لم تغب عن فضاء « الأمة » على امتداد تاريخ الإسلام.. فكانت « الأمة » - بواسطة هذه « المؤسسات » - هي الصانعة والمبدعة لحضارة الإسلام.

وإذا كانت الصفحات التي تقدم بين يديها هي حصيلة محاضرة ألقيناها حول هذا الموضوع:

« المؤسسة والمؤسسات في الحضارة الإسلامية »

فإن خطر هذه القضية، ودورها في رؤية حقيقة تاريخنا الإسلامي.. وفي رد الاعتبار إلى أمتنا وتاريخها.. يستدعي من الذين يطمحون إلى إعادة كتابة هذا التاريخ أن يولوا هذه

القضية ما تستحقه من الاهتمام:

○ تسليط الأضواء التاريخية على « الأمة » و « الواقع »،
مع « السلطة والسلطان ».

○ ولملمة الوقائع لإعادة بناء تاريخ المؤسسات،
ودورها في الإبداع لحضارة الإسلام.

إنه حفل علمي بالغ الأهمية والخطر.. ينتظر كتائب من
شباب الباحثين الموهوبين الذين يخوضون هذا الميدان
بروح المثابرين أولي العزم، الذين ينهضون بأداء فريضة
« الجهاد الفكري ».. الذي ينير الطريق أمام المجاهدين في
مختلف الميادين...

والله نسأل أن يهيئ لهذا الجهاد جنوده.. إنه - سبحانه -
خير مسؤول وأكرم مجيب.

١١ رجب سنة ١٤٣١ هـ

الموافق ٢٣ يونيو سنة ٢٠١٠ م.

أ. د. محمد تبارك

المؤسسية.. والمؤسسات في الحضارة الإسلامية^(١)

تمهيد:

المؤسسات في الحضارة الإسلامية موضوع غائم في فكرنا وفي تراثنا، وسبب الغيوم التي أحاطت بهذا الموضوع هو الاستبداد في تاريخنا، فالاستبداد لا يريد المؤسسة؛ لأن المؤسسة تعني تجميع الجهود لكي تكون أفعال.

(١) محاضرة ألقيت بمركز الدراسات المعرفية - المعهد العالمي للفكر الإسلامي - مساء الثلاثاء (١٣ / ١١ / ٢٠١٧ م)، الزمالك - القاهرة.

فأنا دائماً أقول: إن الحضارة الغربية عبقريتها في المؤسسات، أمّا نحن فمن أكبر الثغرات التي نعانيها غيبة المؤسسات، عندنا خير كثير، وعلماء مجدّدون وعاملون، لكن أقول دائماً: كل واحد فينا كالصنوبر الذي ينزل منه الماء نقطة نقطة، فإذا اجتمعنا في مؤسسة فستصبح كالخرطوم. يقول: عبد الرحمن الكواكبي (١٢٧٠ - ١٣٢٠ هـ / ١٨٥٤ - ١٩٠٢ م) عليه رحمة الله: «إن الجمعيات تفي بما لا يفي به عمر الأفراد». كل عالم وكل مجاهد يأتي النحين عليه فإما أن يمرض وإما يأتي أجله، لكن إذا كان عضواً في مؤسسة فجهوده تظل مستمرة حتى بعد غيبة جسده، بالضبط مثل البحر تتبخر منه القطرات لكنه مستمر، إنما العمل المفرد الغائب عن المؤسسات يبقى مثل القطرات تتبخر، ولذلك موضوع «المؤسسة والمؤسسية» موضوع في غاية الأهمية.

(١)

أقول: إن المؤسسة في الحضارة الإسلامية وثيقة الصلة بطبيعة الإسلام؛ لأنه في النصرانية يكون التكليف فردياً، والذي يقيم النصرانية يقيمها وهو في شغب من الشغب أو مغارة من المغارات، وبعيداً عن الناس، كفرد، يعني إقامة كامل النصرانية مرتبطة بالفرد. اليهودية تحولت إلى عنصرية؛ لأن تعريف اليهودي: هو « المولود لأم يهودية ».

أما الإسلام فإنه يُعرّف بأنه: « دين الجماعة ». الإسلام وثيق الصلة بفكرة الأمة؛ أي: يفكرة المؤسسة، فيه التكليف الفردية، وفيه التكليف الاجتماعية، التي تسمى في فقهاء الكفائية، وبعض الناس - أحياناً - يتصور أن فرض العين مؤكد وأهم من فرض الكفاية لأن كثيراً من الفقهاء كانوا يضربون المثل على فرض الكفاية بصلاة الجنازة، فكانوا يتصورون أن في صلاة فرد واحد كفاية. إنما الحقيقة أن فروض الكفاية - الفروض الاجتماعية - أشد تأكيداً من فروض العين؛ لأن فرض العين التخلف عنه يقع إثمه على الفرد، في حين فرض الكفاية فرض اجتماعي؛ التخلف عنه يقع الإثم فيه على الأمة كلها.

حتى التكليف الفردية في الإسلام عندما تؤدي في جماعة، في اجتماع، في نظام يكون ثوابها أكبر مثل الصلاة أو غيرها، حتى الصيام وهو فريضة وعبادة سرية، وليست

فقط فردية، توحد الأمة فتجعل الأمة على قلب رجل واحد،
 إذن فكرة الأمة.. فكرة المؤسسة لصيغة بطبيعة الإسلام منذ
 نزول هذا الدين.

(٢)

لقد جاء الإسلام والطابع الغالب في شبه الجزيرة العربية هو « القبيلة ». فالقبيلة مؤسسة، ونذلك الذين يتحدثون عن القبائل والعشائر باستهانة، في حين يكثرون من الحديث عن « منظمات المجتمع المدني »، فإن هذه منظمة، مجتمع مدني (القبيلة) يعني الأهل، القبيلة، العشيرة، الأقارب، هذه مؤسسة من المؤسسات، بل أنا أقول: إنها أولى درجات انتماء الإنسان، فالإنسان ينتمي لأهله، وعشيرته، وقبيلته، ينتمي لشعبه، ينتمي لأمة بالمعنى اللغوي. ينتمي لأمة بالمعنى الحضاري، ويسمى للإنسانية بشكل أوسع.

عندما وجد الرسول ﷺ هذه المؤسسة (القبيلة) كانت هي العالم، نهاية العالم لم بلغها: عندما أراد أن يؤسس « الأمة » لم بلغ القبيلة كمؤسسة، إنما جعل القبيلة أمة في جدار الأمة، ونذلك حتى في الحروب.... سألتني أحدهم في « قناة الجزيرة » عن الأعلام والأناشيد حلال أم حرام؟ فقلت له: كانت القبائل في عهد الرسول ﷺ تحارب على أياتها: أي: إن هناك راية، رمز لهذه المؤسسة، لكنها مدمجة في جدار الأمة.

(٣)

يعرّف الراغب الأصفهاني (٥٠٢هـ / ١١٠٩م) الأمة بأنها: كل جماعة جمعهم أمر، إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد، سواء أكان ذلك الأمر تسخيرًا أم اختيارًا. ومصطلح « الأمة » ورد في القرآن الكريم في (٦٤) موضعًا.

إذن فكرة الأمة... فكرة الجماعة... فكرة المؤسسة أيضًا من الأشياء اللصيقة بالإسلام والتي تمثل علامة فارقة، مع ظهور الإسلام بعد النبوات والرسالات ودون النبوات والرسالات.

(٤)

(فكرة الدولة) :

فالدولة مؤسسة، والأنبياء والمرسلون الذين أوحى الله إليهم وجاءوا بشرائع، لم يقيموا دولاً، إبراهيم لم يقم دولة، موسى لم يقم دولة، عيسى لم يقم دولة، وإذا كانت هناك دولة في تاريخ بني إسرائيل فكانت في فترات محددة، واغتصاباً من أرض كنعان، والذين أقاموها ملوك، وليس الذين جاءوا بشريعة موسى. والذين حكموا من أنبياء بني إسرائيل في هذه الدولة كانوا « كالْعُمَدِ وَالْمَشَايِخِ » في القرى؛ ولذلك فإن حديث رسول الله: « علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل »^١، يُعدُّ تشبيهاً للحال بينهم؛ إنما الذي جاء بالشريعة اليهودية لم يقم دولة سواء أكان موسى أم هارون، ولذلك فإن الدولة علامة فارقة في تاريخ النبوات والرسالات، خاصة في رسالة محمد ﷺ؛ لأن هذه الشريعة هي الخاتمة، وهي الخالدة، فكان لا بد من دولة تحرس هذه الشريعة وتُؤسس بهذه الشريعة، هذه ميزة من الميزات؛ ولذلك فإن الرسول ﷺ في

(١) قال البيهقي في (الدرر) لا أصل له، وقال في (المقاصد) قال شيخنا (يعني ابن حجر): لا أصل له، وقبله الدميري، والذركشي، وزاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب معتبر. اهـ من (كشف الخفاء) للعجلوني. قال الآلاني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٦٧٩): لا أصل له باتفاق العلماء، وهو مما يستدل به القاديانية الضالة على بقاء النبوة بعده ﷺ، ولو صح لكان حجة عليهم كما يظهر بقليل من التأمل.

أحاديث كثيرة تعرفونها جميعاً أنه أعطي خمساً، منها مثل هذه الأمور.

كون الدولة في التاريخ الإسلامي أو (مؤسسة الدولة)
لقد قلت: إن الموضوع غائم، لكن لحسن الحظ أن بعض
المصادر اهتمت بالحديث عن معالم دولة النبوة، عن
العمالات في دولة النبوة.. من أهم هذه المصادر التي حفظها
التراث كتاب: « تخريج الدلالات السمعية »، للخزاعي
(٧١٠ - ٧٨٩ هـ / ١٠٢٦ - ١١٠٣ م)، ومن أهمها أيضاً
الكتاب الذي بُني على كتاب الخزاعي وزاد عليه « الترائيب
الإدارية » الذي هو « نظام الحكومة النبوية » لعبد الحي
الكتاني (١٢٦٨ - ١٣٣٣ هـ / ١٨٥٢ - ١٩١٥ م)، وأيضاً
الطهطاوي (١٢١٦ - ١٢٩٠ هـ / ١٨٠١ - ١٨٧٣ م) في
الجزء الرابع من أعماله الكاملة التي حَفَقَتْهَا: كتاب « نهاية
الإيجاز في سيرة الحجاز »، فضلاً عن الكتاب العمدة
الذي أهتم بمصطلحات الدولة، ووظائف الدولة وكل
رموزها وهو كتاب: « صبح الأعشى » للقلقشندي (٧٥٦ -
٨٢١ هـ).

ولقد لمحت في عهد علي بن أبي طالب - كرم الله
وجهه - إلى واليه على مصر « الأشر النخعي » (٣٧ هـ /
٦٥٧ م) هذا العهد من التصوُّص التراتبية التي فيها سياسة
وإدارة عالية المستوى؛ لذلك عندما ألقت كتابي: « حقوق

الإنسان " جعلت جزءاً من الكتاب نصوفاً، منها هذا العهد، وهو يوصي الأشتر التخمي بكلمة عن مؤسسات الأسة لولاية مصر، التي سيذهب إليها، وطبقات الناس في هذه الولاية، وأركان الدولة، يقول له:

النص كاملاً:

(بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين، مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه، حين ولّاه مصر: جباية خراجها، وجهاد عدوّها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها،

أمره بتقوى الله، وإيثار طاعته، واتباع ما أمر به في كتابه، من فرائضه وسننه، التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه، قد تكفل بنصر من نصره، وإعزاز من أعزه.

وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات، ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء، إلا ما رحم الله.

ثم أعلم يا مالك! أنني قد رجعتك إلى بلادك فحرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاية قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك

ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك، وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت.

وأشعر قلبك الرحمة للبرية، والتمحبة لهم، والمطلف بهم، ولا تكون عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إمام أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك! وقد استكفأك أمرهم، وابتلاك بهم.

ولا تنصب نفسك لحرب الله، فإنه لا يد لك بنقمة، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفوه ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة، ولا تقولن: إني مؤمر أمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب، ومنهكة للدين، وتقرب من الغير، وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك، وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحتك، ويكف عنك من غربك، وفيء إليك بما عذب عنك من عقلك.

إياك ومساماة الله في عظمته، والتشبه به في جبروته، فإن

اللَّهِ يَذُلْ كُلَّ جَبَّارٍ، وَيَهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ.

اتَّصِفِ اللَّهَ وَأَتَّصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّةٍ أَهْلِكَ، وَمِنْ لَكَ فِيهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمُ! وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمِنْ خَاصِمِهِ اللَّهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ، وَكَانَ لِلَّهِ حَرْبًا حَتَّى يَنْزِعَ أَوْ يَتُوبَ.

وَلَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَتَعْجِيلِ نَقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةِ عَلَى ظُلْمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ دَعْوَةِ الْمُضْطَهَّدِينَ، وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمَرَصَادِ.

وَلِيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعْمَهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا نَرْضَا الرِّعِيَّةِ، فَإِنَّ سَخَطَ الْعَامَّةِ يُجَحِّفُ بِنَرْضَا الْخَاصَّةِ، وَإِنَّ سَخَطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَا الْعَامَّةِ.

وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرِّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَعُونَةً فِي الرِّخَاءِ، وَأَقْلَ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ، وَأَكْرَهَ لِلْإِنْصَافِ، وَأَسْأَلَ بِالْإِلْحَافِ، وَأَقْلَ شُكْرًا عِنْدَ الْإِعْطَاءِ، وَأَبْطَأَ عِذْرًا عِنْدَ الْمُنْعِ، وَأَضْعَفَ صَبْرًا عِنْدَ مِلَمَاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّةِ.

وإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ، وَجَمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَالْعِدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ، الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ، فَلْيَكُنْ صَفُوكَ لَهُمْ، وَمِثْلُكَ مَعَهُمْ:

وَلْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ، وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ، أَطْلَبَهُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ عِيُونًَا، الْوَالِي أَحَقُّ مِنْ سِتْرِهَا، فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ مِنْهَا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ

ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة
ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعبتك.

أطلق عن الناس عقدة كل حقد، واقطع عنك سبب كل
وتر، وتغاب عن كل ما لا ينصح لك، ولا تعجلن إلى تصديق
ساع، فإن الساعي غاش، وإن تشبه بالناصحين.

ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل،
ويعدك الفقر، ولا جباناً يضعفك عن الأمور، ولا حريصاً
يزين لك الشره بالجور، فإن البخل والنجين والحرص غرائز
شئى يجمعها سوء الظن بالله.

إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً، ومن شر كلهم في
الآثام، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة، وإخوان الظلمة،
وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفادهم، وليس
عليه مثل أصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالمًا على
ظلمه، ولا آثمًا على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة، وأحسن لك
معوونة، وأحنى عليك عطفًا، وأقل لغبرك إلقًا.

فانخذ أولئك خاضة لخلوانك وحفلاتك، ثم ليكن أثرهم
عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك ممًا
كره الله لأوليائه، واقعًا ذلك من هواك حيث وقع.

والصق بأهل الورع والصدق، ثم رضهم علي ألا يطرؤك
ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث
الزهو، وتدني من العزة.

ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن
في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، وتدييما لأهل
الإساءة على الإساءة! وألزم كلاً منهم ما ألزم نفسه.

واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من
إحسانه إليهم، وتخفيفه المؤونات عليهم، وترك استكراهه
إيّاهم على ما ليس له قبله.

فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن
برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا، وإن أحق
من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده، وإن أحق من ساء
ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده.

ولا تنقض سنة صالحه عمل بها صدور هذه الأمة، واجتمعت
بها الألفة، وصلحت عليها الرعية، ولا نحدثن سنة تضر بشيء
من ماضي تلك السنن. فيكون الأجر لمن سنّها، والوزر عليك
بما نقضت منها.

وأكثر مدارس العلماء، ومناقشة الحكماء، في تثبيت
ما صلح عليه أمر بلادك، وإقامة ما استقام به الناس قبلك.

واعلم أن الرعية طبقات، لا يصلح بعضها إلا ببعض،
ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها: جنود الله، ومنها: كتاب
العامة والخاصة، ومنها: قضاة العدل، ومنها: عمال الإنصاف
والرفق، ومنها: أهل الجزية والخراج من أهل الذمة وسلمة
الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من

ذوي الحاجة والمسكنة، وكل قد سمي الله له سهمه، ووضع على
حذره فريضة في كتابه أو سنة نبيه (صلى الله عليه وآله) عهداً منه
عندنا محفوظاً.

فالجنود بإذن الله حصون الرعية، وزين الولاة، وعز الدين،
وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم، ثم لا قوام للجنود إلا بما
يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم،
ويعتمدون عليه فيما يصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم.

ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة
والعمال والكتّاب، لما يحكمون من المعاهد، ويجمعون من
المنافع، ويؤمنون عليه من خواص الأمور وعوامها.

ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات، فيما
يجتمعون عليه من مرافقهم، وقيمونه من أسواقهم، ويكفونهم
من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم.

ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق
رفدهم ومعونتهم، وفي الله لكل سعة، ولكل على الوالي حق
بقدر ما يصلحه، وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله
من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله، وتوطئ نفسه على
لزوم الحق، والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل، قول من
جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك، وأنقاهم
جيباً، وأفضلهم حلماً، ممن يبطئ عن الغضب، ويستريح إلى
العذر، ويرأف بالضعفاء، وينبر على الأقوياء، وممن لا يثيره

العنف، ولا يعقد به الضعف.

ثمَّ الصقَّ بذوي المروءات والأحساب، وأهل البيوتات
النصالحة، والسوابق الحسنة، ثمَّ أهل النجدة والشجاعة،
والسخاء والسماحة، فإنَّهم جماع من الكرم، وشعب من
العرف.

ثمَّ تفقَّد من أمورهم ما يتفقَّد الوالدان من ولدهما،
ولا يتفاقم في نفسك شيء قويَّتهم به، ولا تحقرن لطفًا
تعاهدتهم به وإن قلَّ، فإنَّه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك،
وحسن الظنِّ بك، ولا تدع تفقَّد لطيف أمورهم اتكالا على
جسيمها، فإنَّ لليسير من لطفك موضعًا يتفعون به، وللمجسيم
موقعًا لا يستغنون عنه.

وليكن أثر رؤوس جنك من واساهم في معونته، وأفضل
عليهم من جدته، بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم.
حتَّى يكون همهم همًّا واحدًا في جهاد العدو، فإنَّ عطفك عليهم
يعطف قلوبهم عليك، وإنَّ أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل
في البلاد، وظهور مودَّة الرعية.

وإنَّه لا تظهر مودَّتهم إلا بسلامة صدورهم، ولا تصح
نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة الأمور، وقلة استئثار
دولهم، وترك استبطاء انقطاع مدَّتهم، فأفسح في آمالهم،
وواصل في حسن الثناء عليهم، وتعدد ما أبلى ذور البلاء
منهم، فإنَّ كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهبز الشجاع، وتحرض

الناكل، إن شاء الله.... مع حسن الثناء في العباد، وجميل الأثر في البلاد. وتمام النعمة، وتضعيف الكرامة، وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة، (إنا إليه راجعون)، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا، والسلام) (١). انتهى.

تحليل النص:

« واعلم أن الرعاية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها: ١ - جنود الله (مؤسسة عسكرية)، ومنها: ٢ - كتاب العامة والخاصة (مؤسسة)، ومنها: ٣ - قضاة العدل (مؤسسة قضائية)، ومنها: ٤ - عمال الإنصاف والرفق، ومنها: ٥ - أهل الجزية والخراج، ومنها: ٦ - التجار وأهل الصناعات، ومنها: ٧ - الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة.

ويتكلم عن أن كل هذه المؤسسات، وكل هذه الشرائح الاجتماعية لا غنى لأحد منها على أحد » فالجنود حصون الرعاية وسبل الأمن، ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج، ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب، ولا قوام لهم جميعًا إلا بالتجار وذوي الصناعات ».

(١) كتاب (الإسلام وحقوق الإنسان - ضرورات... لا حقوق) (ص ١٧٥)، وما بعدها، د. محمد عمارة طعة دار الشروق الأولى، (١٤٠٩هـ/١٩٨٩م).

هذا نص موجود في (نهج البلاغة)^(١)، يتحدث عن أركان الدولة ومؤسساتها.

دائمًا أقول: الذين يتصورون أن دولة المؤسسات هي ثمرة من ثمرات التطور الغربي والنهضة الغربية والأوربية والديمقراطية الغربية، واهمون. لماذا؟ لأنهم لم يدرسوا تراثنا ولا تاريخنا - وإن درسوا - وهذا عيب كبير إلى الآن في كتابة التاريخ الإسلامي، الذي كُتب كتاريخ للسلطان، أو تاريخ للدولة، وعادة وغالبًا ما يكون السلطان له وبه الكثير من العيوب والسلبات والاستبداد، ولذلك عندما نقرأ كتب التاريخ نجد تاريخ الدولة، تاريخ السلطة والسلطة والسلطان، أما تاريخ الأمة فغير مكتوب، ونذلك أقول: إذا أردنا أن نعيد كتابة تاريخنا فلا بد أن تكون هناك ثلاثة مصادر لكتابة هذا التاريخ:

أولاً: تاريخ الدولة، لا بد منه.

ثانيًا: كتب الخطط، التي تؤرخ للمكان، والاقتصاد، والمعادن والثقاليد، وللأولياء، والصوفية، والأسواق، والتجارات، والخانات، والطرق، والكباري، ... للحياة، حتى للأحجار، تؤرخ للأبنية، كتب الخطط هذه مصدر إلى الآن لم يُستخدم، وفيها إبداع للحضارة الإسلامية لم تُسبق

(١) نهج البلاغة (ص ٣٣٣ - ٣٤٨) طبعة دار الشعب - القاهرة.

إليه من حضارة أخرى، هذا مصدر يدونه لا يمكن أن يكتبه التاريخ الحقيقي للأمة والحضارة.

ثالثاً: الطبقات، طبقات العلماء، والشعراء، والفقهاء، والمحدثين، والمفسرين، حتى طبقات المغنيين وغيرهم. إذن أين العلماء الذين أسهموا في تاريخ هذه الأمة، الذين قادوا الأمة على مر التاريخ؟ وليس السلطان والإدارة السلطانية هم الذين كان لهم القيادة والتفرد في صنع هذا التاريخ.

إذاً أقول: إن غيبة حقيقة وصورة المؤسسة في تاريخنا نابعة من أن هذا التاريخ كتب وكل الأضواء كانت مسلطة على السلطان، ولم يكتب تاريخ الأمة، لا من الخطط، ولا من الطبقات.

(٥)

لقد لمحت أن دولة النبوة بُنيت بالمؤسسات وعلى المؤسسات؛ فقد كان هناك ثلاث مؤسسات منذ اللحظة الأولى، فالدولة أُسست في بيعة العقبة قبل الهجرة بعام - بيعة العقبة - الأخيرة الثانية أو الثالثة وفقاً لاختلاف المؤرخين - وأُسست بعقد حقيقي، وليس عقداً مفترضاً كما هي الحال في الفكر السياسي الغربي، عقد حقيقي، اجتمع المحكومون واتفقوا مع الحاكم على تأسيس الدولة، وعلى أن يهاجر إليهم ويحمونه مما يحمونه منه أنفسهم وأموالهم وذرائعهم. في بيعة العقبة ولدت إحدى المؤسسات الثلاث، نحن لدينا ثلاث مؤسسات بنيت عليها الدولة:

١ - المهاجرون الأولون.

٢ - التقباء الاثنا عشر.

٣ - مجلس شورى اسمه مجلس السبعين، وهذا المجلس تجدونه غائماً وغائباً في التراث الإسلامي. فأنا أول مرة في قراءاتي أعرف أنه يوجد مجلس يسمى مجلس السبعين، وأن مجلس الشورى هذا كان يجتمع في مسجد النبوة في مكان محدد في أوقات محددة (برلمان)، وتعرض عليه المشكلات - أول مرة قرأت هذه المعلومة كانت في كتاب اسمه: « السيادة العربية والشبيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية » لـ « فان فلوثن »، أحد المستشرقين، بعدها عثرت على

إشارة أخرى في كتاب: "الدرر في اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر (٣٦٨ - ٤٦٣ هـ / ٩٧٩ - ١٠٧١ م)، فأجده يذكر شخصاً ما على أنه كان عضواً في مجلس السبعين.

إذن هنالك مؤسسة، لكنها غابت وغامت في ترائثنا.

للأسف الشديد في ترائثنا اختزلوا العشرة، نحن نعرف العشرة وهم:

- .. أبو بكر (٥٠ ق. هـ - ١٣ هـ / ٥٧٣ - ٦٣٤ م).
- وعمر (٤٠ ق. هـ - ٢٣ هـ / ٥٨٤ - ٦٤٤ م).
- وعثمان (٤٧ ق. هـ - ٣٥ هـ / ٥٧٧ - ٦٥٦ م).
- وعلي (٢٣ ق. هـ - ٤٠ هـ / ٦٠٠ - ٦٦١ م).
- وأبو عبيدة بن الجراح (٤٠ ق. هـ - ١٨ هـ / ٥٨٤ - ٦٣٩ م).
- والزبير بن العوام (٢٨ ق. هـ - ٣٦ هـ / ٥٩٦ - ٦٥٦ م).
- وطلحة بن عبيد الله (٢٨ ق. هـ - ٣٦ هـ / ٥٩٦ - ٦٥٦ م).
- وسعد بن أبي وقاص (٢٣ ق. هـ - ٥٥ هـ / ٦٠٠ - ٦٥٧ م).
- وعبد الرحمن بن عوف (٤٤ ق. هـ - ٣٢ هـ / ٥٨٠ - ٦٥٢ م).
- وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (٢٢ ق. هـ - ٥١ هـ / ٦٠٠ - ٦٧١ م).

قالوا عنهم « المبشرين بالجنة » - عظيم - هل « المبشر بالجنة » هذه وظيفة؟ أولاً: هم في قمة المبشرين بالجنة، لكن المبشرين بالجنة بنص القرآن هم كل المؤمنين. فتحن ليس لدينا مؤسسة اسمها مؤسسة المبشرين بالجنة، إنما الاستبداد غيب صفة هذه المؤسسة، وهي أنها مؤسسة دستورية سياسية، إحدى المؤسسات الثلاث التي قامت عليها الدولة، هؤلاء العشرة لماذا سموا « المهاجرين الأولين »؟ لأنهم أولاً هم مهاجرون؛ لأنهم أصلاً من قريش وهاجروا من مكة إلى المدينة، وأولون؛ لأنهم أول الناس إسلاماً؟ فهاتان صفتان - المهاجرون الأولون -

أيضاً من مؤهلات العشرة أنهم كانوا زعماء وقادة بطون قريش، فأبو بكر من تيم، وعمر من عدي، وعثمان من بني أمية، وعلي من هاشم، وأبو عبيدة من فهر، والزبير من أسد، وطلحة من تيم، وسعد من زهرة، وعبد الرحمن بن عوف من زهرة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثعلبة من عدي، هؤلاء العشرة كانوا مؤسسة سماها أبو بكر « مؤسسة الأمراء » وسمى النقباء الاثني عشر « مؤسسة الوزراء ».

ومؤسسة النقباء الاثني عشر ولدت بالانتخاب - الانتخاب لم يأتنا من أوروبا - في بيعة العقبة، الذين عقدوا بيعة العقبة كانوا خمسة وسبعين (ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين) فالمرأة شاركت في عقد تأسيس الدولة الإسلامية

وهي أعلى مستويات الولاية السياسية قبل أربعة عشر قرناً،
كان فيهم « أم عمارة نسيبة بنت كعب » و « أسماء بنت يزيد
ابن السكن الأنصارية » (٣٠هـ / ٦٥٠م).

الخمسة والسبعون عندما أرادوا بيعه رسول الله ﷺ قال
لهم: « اختاروا منكم اثني عشر نقيباً »، فولدت أولى المؤسسات
(الوزراء، النقباء الاثني عشر) بالانتخاب، بالاختيار في بيعة
العقبة.

المؤسسة الأولى - المهاجرون الأولون - كان من
خصوصياتها عندما هاجر رسول الله ﷺ من مكة إلى
المدينة، وبني المسجد، والمسجد ليس فقط دار عبادة، بل
دار حكومة ودار تعليم ودار تدريب على الحرب؛ أي: إنه
المؤسسة الأولى، أو مكان المؤسسة الأولى للدولة، هؤلاء
العشرة بيوتهم تحيط بالمسجد، ولها أبواب تفتح على
المسجد - هذه ميزة ليست لأحد آخر غير هؤلاء العشرة -
ولقد عثرت أيضاً على نص، فكانما التقطت جوهرة في
كتاب « أسد الغابة »: العشرة في الصلاة مكانهم خلف
رسول الله ﷺ ومكانهم في الحرب أمامه. إذن لهؤلاء صفة
ومكانة مميزة.

أيضاً، كثير من الذين كتبوا عن الخلافة الراشدة أخطأوا
واجتمعوا على الخطأ عندما قالوا: إن كل خليفة من الأربعة
اختير بطريقة مختلفة، وهذا ليس صحيحاً؛ لأن غيبة فكرة

بقية العشرة، حتى عمر جعل ابنه عبد الله معهم في المؤسسة، له رأي وليس له صوت؛ لأنه ليس عضواً في المؤسسة.

أقول هذا الكلام لكي ندرك أن الإسلام فيه فكر دستوري قانوني، فلماذا يكون عبد الله بن عمر عضواً يقول رأيه، لكن ليس له صوت؟ لأنه ليس عضواً في المؤسسة، هؤلاء اختاروا، عهدوا إلى عبد الرحمن بن عوف، فمكث ثلاثة أيام ليلاً ونهاراً لم يترك أحداً في المدينة، كبيراً أو صغيراً، رجلاً أو امرأة، حرّاً أو عبداً، إلا وسأله: ترى من الخليفة بعد عمر؟

وهنا نقارن بين من الذي كانت له ديمقراطية في أثينا والمجتمع المسلم؟ قليل من الملائكة، والفرسان، والأحرار، يجتمعون في الميدان كل من عداهم برابرة ليست لهم حقوق. أما عبد الرحمن بن عوف فلم يترك رجلاً أو امرأة أو حرّاً أو عبداً كبيراً أو صغيراً إلا وأشركه في الشورى فاختاروا «عثمان»، ثم استشهد «عثمان»، فجاء الثوار إلى «علي» ليبايعوه بالخلافة، قال: هذا ليس لكم، هذا للمهاجرين الأولين، للهيئة التي ترشح وتبايع البيعة الأولى، كان هناك من مات وهناك من اعتزل، ففكر علي بن أبي طالب أن يوسع الهيئة بأن يضم إليها بقية البدرين، لكن الأحداث، وأحداث الفتنة عاجلت الأمور.

أرايتم كيف إننا أمام مؤسسة لها اختصاصات دستورية وسياسية وقانونية ترشح للخلافة، وتعقد البيعة الأولى، ثم

محددة، وعندما فُتحت فارس قال عمر: نحن نعرف اليهود والنصارى لكن هؤلاء مجوس يعبدون النار فعرض الأمر على مجلس السبعين فوثب عبد الرحمن بن عوف وقال: أشهد أنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: « ستوا بهم ستة أهل الكتاب »^(١).

إذن كان لدينا هذه المؤسسات التي بنيت بها وعليها الدولة الإسلامية الأولى فعمر كان يعرض على مجلس الشورى قضايا الأمة، ومشكلات الأقاليم، والتقارير التي كانت تأتيه، وكان قد سنَّ تقليداً أن يذهب إلى الحج فيلتقي بأمراء الولايات؛ لأن الدولة الإسلامية اتسعت في عهد عمر، وكان أيضاً يعرض هذه المشكلات على مجلس الشورى.

لما فتحت الأرض، في العراق (أرض السواد)، والشام، وفي مصر؛ أي: أودية الأنهار وأصبحت هذه الأرض أغنى ما يمكن أن يكون في يد الدولة الإسلامية، وطلب عدد كبير من الصحابة، في الجيش الفاتح، من عمر أن يوزع عليهم الأرض كما وزع رسول الله ﷺ أرض خيبر، فصارت

(١) حديث رقم (٦١٩)، الزكاة موطأ مالك، حديث رقم (١٤٣٦٣) كتاب النكاح، سنن البيهقي، حديث رقم (١٩١٢٥) كتاب الجزية، سنن البيهقي. وقال الشيخ الألباني في كتاب « مختصر إرواء الغليل في تحريج أحاديث منار السبيل »: ضعيف.

مشكلة، وكانوا يهاجمون عمر (بلال وغيره) هجوماً شديداً، وكان عمر يشتكي من هجومهم، فعرض الأمر على المهاجرين الأولين (مؤسسة) فاختلقوا، فاختار عشرة: خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج للتحكيم. سوف أقرأ لكم النص لكي تعرفوا أن الدولة الإسلامية كانت دولة قانون، دولة سريعة وفكر دستوري.

النص كاملاً:

عندما جمع عمر بن الخطاب المسلمين للمشورة في قسمة أرض العراق التي فتحت عنوة، ثم خاطبهم قائلاً: (إني لم أزعجكم إلا لثأركوا في أمانتي، فيما حملت من أموركم وإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافني من وافني، ونست أريد أن تتبعوا هذا الذي هوأي فيه، معكم من الله كتاب ينطق بالحق، فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده، ما أريد به إلا الحق).

ولما قاطعه بعض الصحابة وأرادوا أن تقسم الأرض رد عليهم قائلاً: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت؟ ما هذا برأي..

فيتساءل عبد الرحمن بن عوف: فما الرأي؟ ما الأرض إلا مما أفاء الله عليهم...

ويطالب بلال وعمر بن العاص والزبير بن العوام بالقسمة.

وطالب علي بن أبي طالب وعثمان ومعاذ بن جبل
وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة وعبد الله بن عمر بالانقسام،
وأن تبقى للمسلمين جميعاً، ويجمع الأنصار كلهم علي
الانقسام، ويحسم عمر بن الخطاب الخلاف وقد هداه الله
إلى الدليل من القرآن - كما ورد في عدة مصادر بعدة صيغ -
فيقول: قد بان لي الأمر وقد وجدت حجة من كتاب الله:

قال تعالى: ﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: ٧]، ثم قال: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُنَافِقُونَ فَضَّلْنَا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَنَصْرُونَ
اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدُوقُونَ ﴾ [الحشر: ٨]، ثم لم يرض حتى
خلط بهم غيرهم فقال: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُخْرِجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]، ثم لم
يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الحشر: ١٠]، فكانت هذه
لنمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ فقد صار هذا الفيء بين
هؤلاء جميعاً، فكيف نقسمه لهؤلاء ولندع من تخلف بعدهم
بغير قسم، استوعبت هذه الآيات الناس كلهم فلم يبق أحد
من المسلمين إلا وله فيها حق، قد عمت الخلق حتى الراعي

بكداء، لئن عشت لياتين الراعي وهو يسرو حمير نصيبه منها
لم يعرق جبينه. انتهى^(١).

تحليل النص:

عندما كون عمر هذه الهيئة، أرسل إلى عشرة من الأنصار
(خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج) من كبارهم
وأشرافهم، فلما اجتمعوا قال لهم: « إني لم أزعجكم
إلا لأن تشركوا في أمأتي، فيما حملت من أموركم »
هذه النصوص تحتاج إلى شرح؛ لأنها تمثل فلسفة، فلسفة
الشورى، والشورى ملزمة، بعض الناس جاءوا بعد ذلك
وقالوا: إنها معلومة: « فإني واحد منكم » - الذي يتكلم هنا
عمر الملهم، الفقيه الذي كان القرآن ينزل مؤيلاً لما رآه،
« وأنتم اليوم تقررون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني
من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هواي فيه، معكم من
الله كتاب ينطق بالحق، والله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما
أريد به إلا الحق »، قالوا: « قل نسمع يا أمير المؤمنين، قل:
قد سمعتم هؤلاء القوم الذين زعموا أنني ظلمتهم حقوقهم،
وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماً، ولكن رأيت ».

(١) أبو يوسف (كتاب الحراج) (ص ٢٢ - ٢٧، ٣٥) طبعة القاهرة
(١٣٥٢هـ)، وأبو عبيد الله بن سلام (كتاب الأموال) (ص ٥٧، ٥٨)
طبعة القاهرة (١٣٥٣هـ)، وطبعة دار الشروق - بتحقيق - القاهرة
(١٩٨٩م) .

انتبه! فهنا فلسفة الأموال، أن هذه الثروة ليست للفاتحين؛ لأنه ليست كل الأمة في الجيش الفاتح، وليست كل الأمة حاضرة كي توزع عليها هذه الثروة، فهناك أجيال ستأتي، هذه ثروة الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هنا نظرية الاستخلاف، المالك هو الله والناس مستخلفون.

« أنه لن يفتح شيء بعد أرض كسرى، وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوهم فقسمت ما غنموا من أموال بين أهلها، وقد رأيت أن أحبس (الوقف) الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وأضع في رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فينا للمسلمين من المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم، أرأيتهم هذه الثغور... »

هكذا أصبح للدولة وضع مختلف لا بد لها من رجال يلزمونها، « أرأيتهم هذه المدن العظام (الشام، والجزيرة، والكوفة، والبصرة، ومصر)، لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدارار العطاء عليهم، فمن أين يُعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضين والعلوج. »

عند ذلك حكمت هيئة التحكيم بصواب رأي عمر وقالوا له جميعاً: « الرأي رأيك فنعم ما قلت ورأيت. »

هذه مؤسسات الشورى التي حسمت قضية كانت تحتاج إلى حسم، وفي مواجهة اتجاه غالب من الصحابة، أو عدد كبير من الصحابة الذين شاركوا في الفتح.

وهذا - طبعًا - يثير قضية السُّنة التشريعية وغير التشريعية، فالرسول ﷺ كان قد قسم أرض خيبر؛ لأن هذا كان يحقق المصلحة، عمر لم يقسم أرض الأودية والأنهار؛ لأن عدم القسمة هو الذي يحقق المصلحة. إذن موضوع السنة العبادية شيء وموضوع السنة في السياسة شيء آخر.

(٦)

المؤسسة الثانية: مؤسسة الزكاة والعاملين
عليها، مؤسسة فيها عمال وموظفون، (من يجبيء
من يعطي، من يوزع، ومن يخزن) إذن هذه أيضًا
مؤسسة ارتبطت بالدولة الإسلامية.

(٧)

هناك مؤسسة شديدة الخطر هي مؤسسة الوقف، هي المؤسسة الأهلية الأم التي مولت صناعة الحضارة الإسلامية وتجديد الحضارة الإسلامية، وهي التي حققت في ذلك التاريخ نسبة من العدل الاجتماعي لا نظير لها في أية حضارة من الحضارات.

الوقف مؤسسة بدأت مع الدولة الإسلامية الأولى، فقد أوجد الرسول ﷺ (الحمى) الوقف، فحمى أرضاً في النقيع لخييل المسلمين وفي الربرة لأبل الصدقة. ولقد أسلم أحد اليهود واستشهد عام إسلامه - (مخيرق بن النضر) - ف تبرع بسبع بساتين كان يملكها وتركها لرسول الله ﷺ يصنع بها ما يشاء، فأوقفها رسول الله ﷺ، هذه بدايات تأسيس مؤسسة الوقف في الدولة الإسلامية الأولى.

كانت لعمر بن الخطاب أرض في مكان يقال له (الشرف)، كانوا يسمونه: (كبد نجد) أوقفها وأضافها للنقيع، وكانت له كذلك أرض هي أثن شيء ملكه عمر - في خيبر - فعرض على رسول الله ﷺ أن يتصدق بها، فقال الرسول ﷺ: «تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمرها»^(١) فكانت أقدم حجة وقف في تاريخ الحضارة

(١) حديث رقم (٤٤٨٠) الأحياس، سنن الدارقطني.

الإسلامية، تلك التي كتبها عمر بن الخطاب: « هذا ما كتب عبد الله بن عمر بن الخطاب في « ثمغ » (اسم مكان الأرض) أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. للفقراء والقريبى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متمول فيه ».

هذه بدايات مؤسسة الوقف، والتي هي أخطر المؤسسات في تاريخ الحضارة الإسلامية.

فلما زادت الأوقاف في عهد « عبد الملك بن مروان » أنشأ لها ديواناً.

والملاحظ أن كل هذه المؤسسات مؤسسات أهلية، وليست تابعة للدولة، فأنشئ في عهد عبد الملك بن مروان (٧١ - ١٢٥ هـ / ٦٩٠ - ٧٤٣ م) ديوان « للأحباس » يشرف عليه القاضي. وفي العصر العباسي كان يشرف على الوقف ما يسمى « صدر الوقوف »، وفي عهد الظاهر برقوق (٧٣٨ - ٨٠١ هـ / ١٣٣٨ - ١٣٩٨ م) بلغت الأراضي الموقوفة نصف أراضي الدولة.

وأريد أن أقول: إن الوقف هو المؤسسة التي حققت - بصدق - ملكية الأمة؛ لأن مالك الرقبة الحقيقي في الأموال هو الله ﷻ، والناس مستخلفون فيه، مطلق الناس وليس حزباً ولا حكومة.

لقد اتضح أن الاشتراكية هي رأسمالية دولة أو حزب أو حكومة، إنما الذي حقق الملكية العامة حقيقة، ملكية الأمة، نظرية الاستخلاف - هو الوقف. ولذلك فإن العلماء يتكلمون في تعريف الوقف فبعضهم يقول: إنه إخراج المال إلى غير مالك - ابن حزم (٣٨٤ - ٤٥٦هـ / ٩٩٤ - ١٠٦٤م) بعبريته قال: « إنه إخراج المال إلى خير المالك »، إلى الله ﷻ. الله استخلفك فيه، فأنت تعيده لصاحبه. والمستخلف هو الأمة.

كان الوقف يؤدي أدوارًا كثيرة، غير موضوع التمويل والعدل، كان يؤدي دور حماية الأموال من المصادرات، فالحاكم الظالم الذي يصادر أموال الناس لا يستطيع أن يصادر الوقف؛ لأن هذا له حرمة، وعلى مر التاريخ كان للوقف حرمة، ولذلك تجد من عنده مال ويخاف عليه من المصادرة يوقفه ويجعله وقفًا أهليًا على أولاده، فكأنه بذلك ملك له ولكنه حماه من المصادرة ومن العدوان عليه؛ طبعًا لأن شرط الواقف كان كحكم الشارع، أي: أن شرط الواقف فوق الدولة.

إذن هذه فكرة إسلامية وخصوصية إسلامية غير مسبقة، فكرة أن العلماء، والفقهاء، والشريعة فوق السلطة التنفيذية. في كل الدول، الدولة هي التي تصنع القانون، وهي التي تغيره. في الإسلام، القانون فوق الدولة، فلا تستطيع تغييره،

لذلك عندما يقولون: إن هناك مؤسسات ثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية، نقول: إنه توجد سلطة رابعة، سلطة الاجتهاد، سلطة الفقهاء (بعض الناس لا يعجبهم أن يكون هناك رأي للعلماء)!

أريد أن أشير إلى ما كان يفعله الوقف؛ لأن الحضارة الإسلامية حضارة إنسانية، فالوقف ليس فقط بناء مساجد ومستشفيات، بل كان هناك في القرن التاسع عشر أوقاف على الأسطول المصري، فالدولة هي التي تقود الجهاد، لكن الأمة هي التي تمول الجهاد، كل هذا كان عملاً أهلياً، ومن نتائج الوقف حقيقة في غاية الخطورة، هي: تعظيم الأمة وتحجيم الدولة. الدولة في التراث الإسلامي كان حجمها محدوداً، ولذلك انحرفت الدولة منذ وقت مبكر، ومع ذلك فحضارتنا كلها بنيت في ظل انحراف الدولة، وهذا ما لا يستطيع أن يفهمه العلمانيون، يقولون: إن (٩٩٪) من التاريخ ظلام، لماذا؟ لأن عينهم فقط على السيف والحاكم، ولم يروا الأمة، لقد كانت الدولة حجمها محدود. فمعاوية (٢٠ ق.هـ - ٦٠ هـ / ٦٠٣ - ٦٨٠ م) وقد كان هو من هو، قال: ليدع لنا الناس الكرسي وليفعلوا ما يشاءون، « يخلوا بيننا وبين السلطان ونخلي بينهم وبين أئمتهم »، فترك لهم البراح يفعلون ما يريدون، فالدولة كان

حجمها محدودًا، كانت تقود الجهاد، نعم، لكن الذي يصنع الحضارة الإسلامية والدفاع عنها كان هو التمويل الأهلي من الأوقاف، تبني المساجد، والمكتبات، والمدارس، ونسخ المخطوطات، وعندما نقول نسخ المخطوطات، فإننا نقصد ما كان في القاهرة في الدولة الفاطمية، كان في المكتبات ملايين المخطوطات، ولم يكن هناك مطبعة، تاريخ الطبري (٣٠) جزءًا في أكثر من ألف نسخة في المكتبة، وقد نأفس النسخ المطبوعة! من يُرَد أن يقرأ في المكتبة يذهب، فيجد من يعطيه الكتاب والحبر والورق والقلم ويخدم عليه، كل هذا من الوقف، والمساجد كلها كان فيها مكتبات، هذا بخلاف دار الحكمة، وبيت الحكمة، ونسخ المخطوطات، ورعاية المخطوطات، الحفاظ على التحف والآثار والعاديات.

كل هذه مرافق لها أوقاف، إقامة الخوانق لأقطاب التصوف ومربديه، إنشاء المكاتب القائمة على تحفيظ القرآن في المدن والقرى، إقامة المستشفيات (البيمارستانات) وإنشاء الطرق وتعديلها وصيانتها، كل هذه أوقاف، تحرير الأسرى باقتنائهم، والإنفاق عليهم وعلى عائلاتهم، رعاية أبناء السبيل حتى يعودوا إلى المنازل والديار، المعاونة على تأدية فريضة الحج، وتجهيز الحلي والمصاغ للعروس التي لا تستطيع ليلة زفافها أن تشتري هذه الأشياء، هناك وقف الصبحون (لمن عنده حفل) وأكثر من ذلك، الخادم الذي يكسر صحنًا يأخذه من

الوقف بدلاً من أن يضربه سيده (أرأيت كم بلغت الإنسانية في الأوقاف)؟ رعاية النساء الغاضبات (إذا غضبت امرأة متزوجة من زوجها وليس لها أهل في البلد، هناك مساكن ومشرقات، يُنفق عليها الوقف وتعيش فيها إلى أن يتم الصلح)، عمارة الرباطات (الرباط والجهاد في سبيل الله)، إعالة العميان والمقعدين وذوي العاهات والأمراض المزمنة، تطيب الحيوانات والطيور، إيواء ورعاية الحيوانات الأليفة.

ووقف يسمى نقطة الحليب (إذا كانت امرأة ترضع صغيرها، وصدرها ليس به رضاع؛ تذهب إلى الوقف وتأخذ لبناً لطفلها)، تهيئة طعام الإفطار والسحور للفقراء، حدائق مخصصة؛ ثمارها وظلالها لعابري السبيل يأخذون منها الفاكهة على مدار العام، تجهيز موتى الغرباء والفقراء، بناء مقابر الصدقة، الإنفاق على الحرمين الشريفين، الإنفاق على الضيوف، إقامة أسواق التجار، ومؤسسات الصناعة، الخانات (الفنادق)، الأفران والمخابز، الحمامات العامة، الأسبلة، العبّارات، مؤسسة الرعاية التي يعيش فيها المعوقون وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤسسات رعاية الأيتام، رعاية المسجونين وأسراهم، تسليف المحتاجين دون عوض، تزويج المحتاجين والمحتاجات، إقامة الأرحية (المطاحن)، إنشاء القناطر والجسور.

هذه بعض عناوين المرافق التي مؤلت بالأمة، بمؤسسة

الوقف؛ لذلك أقول: إن الذي صنع الحضارة الإسلامية هي الأمة، حتى العلماء كانوا في أحضان الأمة ثم يكونوا مع السلطان، صحيح كان هناك بعض فقهاء السلاطين، لكن لِنَرِّ: أبو حنيفة (٨٠ - ١٥٠هـ/٦٩٩ - ٧٦٧م) ثم يرض أن يتولى القضاء، وضرب الإمام مالك (٩٣ - ١٧٩هـ/٧١٢ - ٧٩٥م) لفتواه، والإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤هـ/٧٦٧ - ٨٢٠م) هرب بأعجوبة، والإمام ابن حنبل (١٦٤ - ٢٤١هـ/٧٨٠ - ٨٥٥م) نعرف محتته.

إذن كانوا يقفون بعيدًا عن التبعية للدولة. فقد كانت هناك فكرة استقلال العالم والعلم. ما الذي جعل العز ابن عبد السلام (٥٧٧ - ٦٦٠هـ/١١٨١ - ١٢٦٢م) سلطانًا للعلماء؟ وما الذي جعل الظاهر بيبرس (٦٢٥ - ٦٧٦هـ/١٢٢٨ - ١٢٧٧م) - وهو من هو بطل شعبي، أسطورة - عندما رأى جنازة العز بن عبد السلام بجوار القلعة قال: الآن استقر بي العرش؟! ما الذي جعل سلطان العلماء سلطته أعلى من سلطنة الأمراء؟ لأنه يتمول من الوقف؛ لأنه لو مد يده فلن ينطق، إلا أنه منذ أن تحول المثقف والعالم والصحفي إلى موظف لدى الدولة انتهى الاستقلال.

نحن لا نريد علماء يناطحون الحكام، إنما نريد أن تكون هناك مسافة، استقلال؛ لكي يكون هناك استقلال في الفكر والرأي وأمانة في كل هذه الأمور.

الوقف هو الذي حقق كل هذه الميزات، ولذلك لما جاءت الدولة القومية - كالغول تطعمك وتسقيك وتكتم أنفاسك - مع محمد علي (١١٨٤ - ١٢٦٥هـ / ١٧٧٠ - ١٨٤٩م) بدأت تجور على الأوقاف وتستولي عليها، من هنا حدث الذي حدث للأزهر، ثم جاءت نظم العسكر فأجهزت على الوقف.

(٨)

هناك مؤسسة أخرى هي: مؤسسة الحسينية،
 الحسينية هي مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن
 المنكر، وضمن ولايتها الأسواق والتجارات،
 ومنذ عهد الرسول ﷺ تولت الحسينية امرأة
 (سمراء بنت نُهيك)، وفي عهد عمر تولتها
 (الشفاء بنت عبد الله)، وكتب في الحسينية تراث
 كثير، وكتب فيها رسائل جامعية أيضًا.

(٩)

أريد أن أشير إلى مؤسسة قد يستغربها بعض الناس، في عهد رسول الله ﷺ؛ حيث كان هناك جمعية نسائية تطالب بحقوق المرأة.

فالإسلام أنصف المرأة، لكن المرأة لم تكن جالسة ومنتظرة أن يأتيها الإنصاف كالمطر، بل كانت تجاهد وتكافح، وقد قامت مظاهرة نسائية في المدينة.

عندما نقرأ في كتب السنة (باب وافدة النساء) لأسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية (٣٠هـ / ٦٥٠ م) والتي شاركت، هي وأم عمارة، في بيعة العقبة، وطبعاً شاركن في القتال - وقد كتبنا ذلك في كتاب «التحرير الإسلامي للمرأة» وغيره - عندما تذهب (أسماء) إلى رسول الله ﷺ - وأنا أريد أن أثبت بنص كتب السنة أن هناك جمعية اجتمعت، واتخذت قرارات، وذهبت أسماء لإبلاغها للنبي ﷺ وقالت: «أنا رسول من خلفي من نساء المؤمنين يقلن بقولي وهن على مثل رأيي، إن الله بعثك للرجال والنساء، وقد غلبنا الرجال عليك، فاجعل لنا يوماً تعلمنا فيه...» إلى آخر ما هو موجود في الكتب -.

(١٠)

إذن هذه مؤسسة وجمعية موجودة. أريد أن أشير إلى أننا نقرأ في الكتب عن الفرق الإسلامية، هذه الفرق مؤسسات، أحزاب، جمعيات، تنظيمات، هي والمذاهب الفقهية، إلا أننا لم نلتفت إلى أن الفرق ليست مجرد آراء.

وأشير إلى نموذج من هذه الفرق، وهي « المعتزلة »، « واصل بن عطاء » (٨٠ - ١٣١ هـ / ٦٩٩ - ٧٤٨ م) كان رئيس الفرق، وزعيم الحزب، « عثمان الطويل »، وهو أحد القادة في المعتزلة يقول: إن « واصل » كان يملك نفوس المعتزلة دون أصحاب هذه النفوس « ما كنا نرى أن لنا ملكاً على أنفسنا في حياة واصل حتى مات؛ كان يقول لواحد منا اخرج إلى بلد كذا فما يراده » (تنظيم).

كان عثمان الطويل تاجراً، ولديه تجارة كبيرة، فأمره واصل بالذهاب إلى أرمينيا، فقال له: إن عندي تجارتني وأنا مستعد للتنازل عن نصفها لمن يذهب بدلاً مني، فقال له واصل: كلا، تذهب وتاجر وتمارس الدعوة، فذهب وفتح الله عليه. كانت البصرة مقر قيادة هذا التنظيم، أما دعائه وشعبه وأنشطته فامتدت خارجها فشملت مختلف أنحاء الدولة العربية الإسلامية من الصين شرقاً إلى المغرب غرباً ومن اليمن جنوباً إلى الجزيرة في الشمال، هناك شاعر - صفوان الأنصاري - تكلم عن واصل بن عطاء، وأشار إلى التنظيم:

له خلف شعب الصين في كل ثغرة
إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر
رجال دعاة لا يقل عزيمهم
نهمكم جبار ولا كيد مكر
إذا قال مروا في الشتاء تطاوعوا
وإن كان صيف لم يخف شهر ناجر
بهجرة أوطان وبذل وكلفة
وشدة أخطار وكد المسافر
فأنجح مساعهم وأنعب زندهم
وأورى بفلج للمخاضم قاهر
وأوتاد أرض الله في كل بلدة
وموضع فتياها وعلم التشاجر^(١)
وما كان سحبان يشق غبارهم
ولا الشديق من حيي هلال بن عامر

كان لهذا التنظيم تقاليد غريبة، فكان يرسل شخصاً ما ليلد
ما يعمل بالدعوة، فيقال له: نذهب إلى المسجد، ونلزم أحد
الأمدة، تصلي جوار هذا العاصود مدة سنة، إلى أن يرى
الناس؛ يعرف الناس مكانك ومكانتك. فيبدؤون بسؤاله،

(١) علم التشاجر - علم الجدل - علم الكلام.

فيفتي بمذهب الحسن البصري (٢١ - ١١٠هـ / ٦٤٢ - ٧٢٨م) سنة، ثم يطرح الأصول الخمسة للمعتزلة.

ولقد أرسل واحد منهم ليناظر زعيم الجبرية " النجهم بن صفوان " (١٢٨هـ / ٧٤٥م) فأوصاه وأصل بنفس الوصية - سنة - إلى أن عرف مكانه ومكانته، ثم لكي يبدأ المناظرة (لكي تتضح لكم مسألة التنظيم) سيبدأ المناظرة يوم كذا الساعة كذا، كل التنظيم في جميع أنحاء البلاد الإسلامية يصلون ويدعون له في نفس اللحظة أن ينصره الله! هذا الكلام يبين أن موضوع الفرق ليس مجرد كلام وآراء ونظريات، ولكنها مؤسسات.

بالطبع هناك جمعيات (تنظيمات) مثل: تنظيمات الشيعة السرية، جمعيات فلسفية سياسية « كإخوان الصفا ».

كما أن المذاهب الفقهية مؤسسات؛ ولذلك فإن « أئليث ابن سعد » (٩٤ - ١٧٥هـ / ٧١٣ - ٧٩١م) كان أفقه من الإمام مالك (٩٣ - ١٧٩هـ / ٧١٢ - ٧٩٥م) لكنه لم يجد من يقوم بفقيهه، أمّا مالك فقد وجد مؤسسة تقوم بفقيهه، وأبو حنيفة كذلك كان هو وأصحابه يطرحون القضية ويتبادلون الرأي فيها والاجتهاد والتفقه عدة شهور، ثم تدون، حتى أحكام المذهب كانت توضع بواسطة مؤسسة. إذن المذاهب الفقهية أيضًا كانت مؤسسات في تراثنا.

(١١)

وقد كانت الصوفية من أهم المؤسسات في التراث الإسلامي؛ ولذلك كانوا يسمونها: الفقراء (مؤسسة للفقراء)، مؤسسة في الجهاد، فالصوفية كانوا في طليعة المجاهدين، مؤسسة في نشر الإسلام، انظروا دور الصوفية في أفريقيا، في نشر الإسلام، وفي الجهاد في سبيل الإسلام، وضد الاستعمار، وفي الحفاظ على الإسلام، انظروا دور مؤسسات التصوف في تركيا، حينما جاء كمال أتاتورك (١٨٨١ - ١٩٣٨ م) وقال: إن الطبيعة هي الله. من الذي حفظ إيمان الشعب التركي إلى أن جاء حزب العدالة وغيره.

إن مؤسسات التصوف أدت دوراً ريادياً وقيادياً وأساسياً في الحفاظ على الإسلام في الكثير من البلاد.

(١٢)

الحرف والصناعات.

مأسينيون (١٨٨٣ - ١٩٦٢ م)، المستشرق الفرنسي، له دراسة - لست أدري إن كان أحد قد اهتم بها أو طورها - عن الحرف والصناعات، كل حرفة وصناعة، وقد كانوا يعتبرون الإمام علياً زعيم كثير من الحرف، وعندما يأتي الصيف ويدخل الحرفة، لكي يترقى يقام حفل، له طقوس معينة وأدعية وكلمات معينة.

ودور الحرف والصناعات في مقاومة الاستعمار معلوم، فعندما نقرأ ما كتب الجبرتي (١١٦٧ - ١٢٣٧ هـ / ١٧٥٤ - ١٨٢٢ م) في مقاومة الحملة الفرنسية، ونرى دور الصناع والتجار والحرفيين، كل الحرف والصناعات شاركت؛ لأنه كانت هناك تنظيمات - مؤسسات لكل منها رئيس ورأي، واجتماع، ومستوى أعلى ومستوى أدنى - فدور الحرف والصناعات ومنظماتها في مقاومة الظلم في العصر المملوكي العثماني وإبان الحملة الفرنسية شهير.

(١٣)

والأزهر (مؤسسة)، كان فيه أربعة مذاهب،
كل مذهب له شيخ، وكانوا يختارون منهم الشيخ
الأكبر (نحن نسميه الآن الإمام) أو شيخ الشيوخ
أحياناً.

(١٤)

أيضاً عثرت على حقيقة ووضعتها في كتاب (الإسلام وحقوق الإنسان) كان هناك ما يسمى بـ « مجلس الشرع »، كانت مؤسسة في مصر، هذا المجلس هو الذي عزل الوالي التركي (١٨٠٥ م)، وهو الذي عين محمد علي، وأصدر (وثيقة الحقوق)، التي تكلم عنها بعض الأجانب، ولقد نشرت نصها في الوثائق في كتاب (الإسلام وحقوق الإنسان).

قال مجلس الشرع: إن الأمة هي مصدر السلطات. حينما قال الوالي: إنني معين من قبل السلطان فلا يستطيع أحد أن يعزلني، فقال له عمر مكرم (١١٦٨ - ١٢٣٧ هـ / ١٧٥٥ - ١٨٢٢ م) : « لقد جرت العادة على مر الدهور أن أهل الشرع يعزلون من لا يسير تبعاً للشريعة حتى ولو كان الخليفة »^(١). هذا الكلام الذي أعلنه مجلس الشرع في بيت القاضي في (١٣ صفر ١٢٢٠ هـ) في (مايو ١٨٠٥ م) - أعلنه كمؤسسة - .

(١) كتاب (الإسلام وحقوق الإنسان، ضروراته.. لا حقوق) (ص ٢٠٦) وما بعدها، د. محمد عمارة، طبعة دار الشروق الأولى، (١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩ م).

(١٥)

آخر شيء هو الأحزاب السياسية:

أول من أنشأ الأحزاب السياسية في الشرق هم الإسلاميون:
جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ / ١٨٣٨ -
١٨٩٧ م) قبل العلمانيين، وقبل الانفتاح على أوروبا.

وعندما حققت أعمال محمد عبده (١٢٦٦ - ١٣٢٣ هـ /
١٨٤٩ - ١٩٠٥ م) والأفغاني وجدت محمد عبده قد كتب
أوراقاً هي: (لائحة تنظيم العروة الوثقى).

أقام جمال الدين الأفغاني في سبعينيات القرن التاسع
عشر « الحزب الوطني الحر »، أول حزب في تاريخ الشرق،
وكان معه محمد عبده.

وبعد الثورة العربية، أسس تنظيمًا أمميًا - (جمعية
العروة الوثقى) - من المغرب للهند. وأصدر مجلة
« العروة الوثقى » لسان حال التنظيم السري. كتب محمد
عبده اللائحة، وبقي منها بعض أوراق نشرتها الخلية
يسمونها: عقدًا، فكرة تنمية الأموال للعقد، فكرة خضوع
المستوى الأدنى للمستوى الأعلى. ووجدت أن هذه
الخبرات التنظيمية لم تكن قد عرفت في أوروبا في ذلك
التاريخ، في ثمانينيات القرن التاسع عشر. أول معرفة أوروبا
بتواعد التنظيم الحديدي للأحزاب عرفت في حزب لينين
(١٨٧٠ - ١٩٢٤ م) في (١٩٠٣ م)، فاستنتجت أن هذا

تراث التنظيمات والمؤسسات في تاريخ الأمة، فالأفغاني ومحمد عبده حين كتبوا هذه اللائحة وهذه القواعد التنظيمية، ولم تكن أوروبا قد وصلت بعد إلى هذا التقدم في التنظيم الحزبي، فمن ثم استفادوا من تراث الأمة والجمعيات والمؤسسات التي كانت في تاريخها. طبعاً «الحزب الوطني الحر» و«جمعية العروة الوثقى»، والكواكبي (١٢٧٠ - ١٣٢٠ هـ / ١٨٥٤ - ١٩٠٢ م) أنشأ «جمعية أم القرى» وتأسست بالمؤتمر الذي عقد في مكة، وجاء فيه بالمسلمين العرب وغير العرب والمسلمين في الدولة العثمانية ليدرسوا «حالة الفتور» التي أصابت الأمة، وطريق النهوض، وهي موجودة في كتابه: «مذكرات جمعية أم القرى»^(١).

(١) انظرها في أعماله الكاملة - التي حققناها - طبعة دار الشروق (٢٠٠٧ م).

(١٦)

ولا ننسى مؤسسة القضاء، التي كانت من أكثر المؤسسات وأخطرها تفعيلاً في تاريخ حضارة الإسلام. إذن نحن لسنا فقراء، في حضارتنا، في المؤسسات، إنما حدث غش، تعمية على هذا التراث لحساب الاستبداد في تاريخنا.

وكما قلت: إن فكرة المؤسسة وثيقة الصلة بالدعوة الإسلامية؛ لأن الإسلام دين الجماعة، الإسلام أسس أمة، ولن تجد في تاريخ اليهود أمة، ولن تجد في النصرانية - كنصرانية - أمة، إنما الأمة وثيقة الصلة بالإسلام. حتى محمد عبده عندما فسر الآية: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [ال عمران: ١١٤] تكلم عن أن هذه الأمة جماعة تخلص من الأمة بالمعنى العام، جماعة لها صفات، كأنهم أعضاء في جسد واحد. لأن لهم شروطاً معينة، ففكرة المؤسسة وفكرة المؤسسة فكرة عريقة في تاريخنا، ولكنها تحتاج من ينشئ عن معالمها. من يكشف عنها الغبار الذي وضعه عليها الاستبداد، ولذلك، كما قلت في البداية: لقد أحسن المركز في اختيار هذا الموضوع، ولعله يكون حافزاً للعدد من الباحثين أن يواصلوا البحث والتنقيب عن دور المؤسسات في تاريخنا وتراثنا وحضارتنا، وأهمية المؤسسات في إنعاش الأمة الإسلامية، وإخراجها من الواقع الذي نعيش فيه.

التعليقات

أ. د. رفعت العوضي:

شكراً لأستاذنا الدكتور محمد عمارة، وأدعو الله ﷻ
أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه في هذا اللقاء الطيب
المبارك.

ونحن نهدف من هذه اللقاءات إلى المساهمة في أن تعود
أمتنا إلى سابق مجدها.

ونتمنى بعد هذه المحاضرة أن يصبح الإسلام هو القبلة
التي نعود إليها.

وقد سجلت فقرات كثيرة فيما يتعلق بهذه المحاضرة، وكما قال أستاذنا في آخر المحاضرة دعوة للباحثين، إن كل واحد من الموضوعات التي تكلم عنها أستاذنا يصلح أن يكون موضوع بحث، شدني كثيراً موضوع المؤسسات الثلاثة، فالمسألة لم تكن عفوية كما يذكرها التاريخ، وليت في الباحثين من ينهض على موضوع المؤسسات الثلاثة.

وقد تكلم الدكتور عن مؤسسة الزكاة، وفي الحقيقة أنا دائماً أقول: إن الزكاة ولدت مؤسسية، كذلك تكلم عن مؤسسة الوقف، والذي يعد صانع الحضارة الإسلامية.

وهنا يشير أستاذنا إلى أن المؤسسات الفكرية والعلمية الكبرى في العالم الغربي نشأت وتأسست على غرار الجامعات أو المؤسسات العلمية في الأندلس والتي كانت تمول بنظام الوقف (كجامعة كامبردج وأكسفورد).

وقد ذكر أستاذنا أقدم وثيقة (وثيقة سيدنا عمر رضي الله عنه) وليت من الباحثين من ينهض بتحليلها.

تكلم عن مؤسسة الحسبة، وعن أول جمعية نسائية ظهرت على الأرض، وتكلم عن المذاهب الفقهية والفرق والطرق الصوفية، كذلك عن مؤسسة الأزهر.

أمور كثيرة تكلم عنها د. عمارة، ندعو الله تعالى أن يوجد من الباحثين من ينهض فيملاً فراغات هذه الموضوعات.

نستأذن أستاذنا؛ عندنا الآن تعليقان: تعليق أ. د. طه جابر العلواني، ثم تعليق أ. د. عبد الرحمن النقيب، ثم نفتح حواراً عاماً مع السادة الحضور.

أ. د. طه جابر العلواني:

الأستاذ الدكتور محمد عمارة، كالعادة، يقدم الموضوع من جوانبه المختلفة، ويضع يده على كثير من النقاط التي قد نغض على سواه، بحكم ما آتاه الله ﷻ من قدرة وطاقه على التجوال في جوانب مختلفة من تراثنا الإسلامي الغني بجميع جوانبه، وقضى على قراءته قراءة متميزة، فالقراءة التي قام بها لتراثنا المؤسسي منذ بدء المحاضرة حتى نهايتها هي قراءة من نوع لا يتقنه أحد مثله - فيمن أعلم - تجرد هذا التراث من معطيات العصر ومن ثقافة العصر، وتقدم - ضمناً - نوعاً عالياً من المقارنة والتحليل يجعل المستمع

مندهشًا من قوة وعمق هذا الجانب أو ذلك من التراث كما يتناوله الأستاذ الدكتور عمارة، ففي الحقيقة الجولة التي جال بنا فيها في التاريخ الإسلامي وتشخيصه لسبب الغش الذي نال الفكر المؤسسي ونال المؤسسات تشخيص دقيق، ودليل خبرة عرف بها في قراءة هذا التاريخ وتحليله.

الأمر الذي أود أن أضيفه، أنه كما وردت إشارة منه عن معاوية بن أبي سفيان - وربما وردت عن سواه أيضًا - أن الحكام كانوا يرون أنهم إذا ترك لهم أمر السلطان فيمكن أن يتركوا هوامش كبيرة من الحرية للأمة وللمجتمع يشغلون ويعنون بها فلا يمسون المؤسسات التي تختارها الأمة إلا حينما يكون هناك تصادم مباشر بين مصلحة السلطان وبين مؤسسة ما، فهذه الإشارة الدقيقة تذكر أنه رغم انحراف النظام السياسي في عهد بني أمية وعهد بني العباس ومن جاء بعدهم، لكن مؤسسة القضاء بقيت عادلة، سليمة، محايدة، وذلك هو الذي يزودنا بالأمثلة والنماذج على عدالة القضاء الإسلامي.

مؤسسات المجتمع؛ مثل الوقف، مثل الحسبة، مثل الجمعيات المختلفة، كلها لم تضار بالانحراف بالجانب السياسي بحيث أصبح الجانب السياسي لا يجد الاهتمام الكافي من قبل أهل العلم إلا في بعض قضايا حيسما يريد أن يقحم نفسه كما أقحم المأمون نفسه في قضية خلق القرآن وما شاكل هذا، لكن قراءة الدكتور عمارة - وقد استفدت

من قراءته لقضية الفرق في كتابات سابقة له نشرت في سنين بعيدة - لم أجده يقرأها بهذه الطريقة على أنها أحزاب ومؤسسات مدنية يمكن أن تعطي صفة الإيجابية إلا هذه المرة فهل هو تطور في فكر الدكتور عمار؟ أم هو قراءة إضافية لما كان يقرؤه في فكر هذه الفرق والطوائف؟

أشعر أن دور الفرق والطوائف كان في أغلبه دوراً سلبياً، الإيجابي منه كان محدوداً جداً، وهذا الدور السلبى أضعف من فكر الأمة، ربما تحسب للطوائف والفرق حسنة أساسية نستطيع أن نذكرها وهو أنها كانت ما تزال في داخل الكيان الاجتماعى الإسلامى لم تخرج عنه ولم تخرج عن المرجعية الإسلامية خلافاً للمؤسسات الحزبية في الوقت الحاضر الذى نجد فيه مؤسسات كثيرة اتخذت مرجعيات مختلفة لا علاقة لها بمرجعية الأمة وانفصلت عن جسم الأمة.

فهذه هي القضية التي لفتت نظري، إضافة إلى قراءتكم الجيدة والمتميزة والإيجابية لصفحات التاريخ المؤسسى والتي تحتاج إلى بلورة من باحثين يقفون عند النقاط التي مررتهم عليها بالتحليل ويبينون لنا ما يمكن لنا استدراجه أو استحيائه أو البناء عليه من هذه المؤسسات وفكرها، وما يعتبر قد ارتبط بزمانه ومضى يمكن أن يترك لذلك الوقت، وبارك الله فيك، ونفع بك، واستمر عطاؤك إن شاء الله، وجزاك الله خيراً.

أ. د. عبد الرحمن النقيب:

بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بالدكتور عمارة، وفي الواقع - كما ذكر د. طه - هناك شمولية في تناول المؤسسات، وهذه الشمولية تحتاج إلى وقفات قطعاً؛ لأن كل مؤسسة تحتاج إلى وقفة جديدة، ما أضافت؟ وما قصرت فيه؟ وقطعاً بعض المؤسسات كانت لها إيجابيات ضخمة؛ مثل توفير المهن والحرف، بعضها قد يكون فيه بعض الهبات كالفرق والصوفية، أيضاً العلماء متى كانوا إيجابيين؟ ومتى كانت لهم مواقف سلبية؟ حتى مؤسسة الوقف، متى كانت معطاءة؟ ومتى انتهكت أوقافها؟ كل هذه الأمور تستحق الدراسة. المؤسسات السياسية موجودة، اقتصادية، اجتماعية، علمية، كل هذه المؤسسات تحتاج إلى دراسة واسعة جداً لكي نعرف لماذا وهنت تلك المؤسسات؟ لماذا ضعف الاجتماع في المجتمع المسلم عبر العصور؟ لماذا وصلنا إلى مرحلة الفردية والأنانية واختفاء إيجابيات تلك المؤسسات؟ وأشكركم على هذا الطرح، ووفقكم الله.

د. عبد الناصر زكي العنساوي - بالأزهر:

لدينا في الوقت الحاضر مؤسسة الوقف، وتجربة انمعهده العالمي للفكر الإسلامي هي تجربة نشأت في الظروف المعاصرة التي نعيشها الآن، ومع ذلك اخترقت كل الحواجز

والمعوقات التي وقفت أمامها، وأنشأت لنفسها اسمًا كمؤسسة، فهل الدكتور عمارة لديه تصور لمؤسسة يمكن أن نسميها مؤسسة الدكتور عمارة؟ وشكرًا.

أ. محمد أبو بكر - مدرس:

فضيلة الدكتور، التوجيه القرآني والنبوي منذ أول لحظة يؤكد على المؤسسة حتى في أحلك الظروف: ﴿وَسَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] في غزوة أحد، الخطاب اليوم الذي نحياه وتحياه الأمة يؤسس للفردية، هل الدافع للفردية هو الإحساس بأن المؤسسة تذيب أو تضعف قدرة الفرد أو تغيب حجمه؟ أم أن المؤسسة هي التي تؤكد على هذا الأمر؟ شكرًا.

أ. علا محمد أحمد - طالبة دكتوراه - كلية البنات - جامعة عين شمس:

عندي إشكالية فأنا وغيري نعلم أن هناك من الكتب التي تحدثت عن المؤسسات سواء كانت الحسية أو غيرها، مما ذكره أستاذنا، ولكن أنا أشعر أن هناك فجوة كبيرة بين هذا التراث وبين ما نحن فيه الآن، الأمة الآن - وقد أكون مخطئة - هي على فراش الموت، كيف لنا أن نحيا هذا التراث؟ كيف لنا أن ننزل هذا التراث على أرض الواقع حتى نحيا موات هذه الأمة؟

أ. سيد محمود... - إمام في وزارة الأوقاف:

فضيلة الدكتور بدأ كلامه وختمه بأن اليهود لم ينشئوا أمة، ولكن القرآن الكريم ذكر في بعض الآيات: ﴿وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا﴾ [الأعراف: ١٦٨] فأنا أنساءل عن مفهوم الأمة في القرآن ومفهومه عند الدكتور، وشكرًا.

د. سعيد طعيمة - جامعة عين شمس:

هناك الكثير من التحديات الخارجية والداخلية التي تفرض نفسها علينا الآن وعلى ثوابتنا ومتغيراتها، وهناك رأي يقول بأننا يجب أن نتفاعل مع العالم بحكم وجود مشترك ثقافي معين يربطنا بالثقافات الأخرى، فما هي حدود هذه المرونة التي تجعلنا نتفاعل مع الآخر في حدود ثوابتنا ومتغيراتها؟ وشكرًا.

م. خالد محمد أحمد علي:

سعدت أولاً بما سمعته منكم ومن الحضور في تبسيط الأمر في أن الدولة الإسلامية قامت على المؤسسة، ولكني ألاحظ أنه منذ إنشاء مؤسسة السبعين أو مجموعة الاثني عشر، ألاحظ أن هناك تنظيمًا دقيقًا جدًا، فماذا كان المنظم لهذه المؤسسات؟ هل هي الدعوة في ذاتها؟ أم أنها شخصية النبي ﷺ بما أوحى إليه بأن يكون منظمًا (قائدًا) لهذا التنظيم؟ فأنا أتصور أن الروح المؤسسية تختلف عن النظام نفسه فأنا لم أستوضح هذه النقطة. وشكرًا.

د. عبد رب الرسول - مدرس بكلية التربية - جامعة الأزهر:

بما أن مؤسسة الوقف أسهمت بدور بارز وصنعت الحضارة الإسلامية، كما ذكر د. عمارة، كيف يمكن تفعيل دور هذه المؤسسة في الوقت الراهن. لا سيما في مجال التربية والتعليم؟. وجزاكم الله خيراً.

د. محمود سعيد حميدة - مدرس مساعد بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة:

هل المؤسسة ضمن الحضارة الإسلامية تعني الفرقة أو الجماعة؟ وقد لاحظت أن حضرتك تعتبر الفرق الإسلامية عامة والنسوفية والفقهاء المحدثين وغيرها من المؤسسات التي ذكرت في كتب الطبقات المختلفة. لكن هل هذه المؤسسات غابت عن حضارتنا الإسلامية؟ وإذا كانت لم تغب، هل كان لها دور في صنع الحضارة الإسلامية؟ هل من الممكن أن تعتبر الفرق الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة على ما كان بينهما من خلاف لهم دور في إحداث صنع وتقدم في هذه الأمة، لا سيما أن الذين يرتدون بتخلف الأمة الإسلامية في المقام الأول كالشيخ أبي الحسن الندوي في كتاب «... عن أحوال المسلمين» إذا كنا نريد أن نضع إصبعنا على الخط الفاصل بين حد الكمال والزوال فلا بد أن نضع إصبعنا على الخط الفاصل بين دولة النبوة والممالك العربية فإذا كان هذا التخلف يبدأ من التحول

من الخلافة الراشدة إلى انملك العضود. فكيف ندخل هذه الفرق والمؤسسات باعتبارها من المؤسسات التي تسهم في صنع الحضارة الإسلامية؟

محمد الأتربي - باحث بدار العلوم:

الظاهرة الاستبدادية وقفت أمام المؤسسة، هذا ما نطق به الحديث، كيف نقوم بالمؤسسة مرة أخرى؟ وكيف نحمي المؤسسة من الاستبداد؟ ثانيًا: دور الفرد غير منكر في تاريخنا، والإيجابية سمة من سمات الأداء الإسلامي، فكيف نجتمع بين الفردية وإيجابياتها والمؤسسة في حضارتنا؟ وشكرًا.

أ. د. رفعت العوضي:

الآن يقوم الأستاذ الدكتور عمارة بالإجابة عن الأسئلة فليفضل مشكورًا.

أ. د. محمد عمارة:

بسم الله الرحمن الرحيم، طبعًا ملاحظة الدكتور طه أنا ما قرأت منه الآن هو الكتاب الذي كتبه قديمًا - في سبعينيات القرن الماضي - عن الفرق والمعتزلة ولكن من الطبعة الحديثة^(١). ما أشار إليه الدكتور طه أنا متفق فيه هو

(١) الإشارة إلى كتابي (تيارات الفكر الإسلامي)، وقد كتبه في سبعينيات القرن العشرين وأحدث طبعته - دار الشروق - (٢٠٠٧م).

الدور السليبي الذي قامت به الفرق، وهذا ما أشار إليه أحد الإخوة، في الحقيقة في السنوات الأخيرة كانت تشغلني قضية اختلاف المسلمين حول « علم الكلام »، نحن أشرنا في القصيدة - عن واصل بن عطاء والمعتزلة - أنهم يسمونه علم التشاجر (الجدل)، وبعض الفقهاء حرموا علم الكلام، وبعضهم أجازوه، والبعض الآخر توسط بين هذا وذاك.

وفي الحقيقة أنا وصلت في السنوات الأخيرة، إلى رؤية أعرضها عليكم: كيف نشأ علم الكلام؟ نشأ في الجدل مع غير المسلمين، والذي بدأ علم الكلام هم المعتزلة (دعونا من أن الشيعة هم الذين ألفوا في الإمامة أولاً) لكن علم الكلام كعلم جدل مع المخالفين بدأ وتأسس وازدهر على يد المعتزلة، وما هو علم الكلام؟ هو إثبات العقيدة بالمنطق والعقل، هذه هي رسالة علم الكلام، فكان في الجدل مع غير المسلمين لا بد من هذا، فلا يمكن أن تقول لغير المسلمين: قال الله وقال الرسول، فهو لا يعرف أن هذا قول الله وقول الرسول، ولذلك فإن الذين نشروا الإسلام في الحواضر ذات الموارث الفلسفية والدينية هم المعتزلة، ولقد رسمت خريطة للمدن التي غلب عليها الاعتزال فكانت هي المدن التجارية التي كانت فيها المؤسسات الفلسفية التاريخية، الجاحظ (١٦٣ - ٢٥٥ هـ / ٧٨٠ - ٨٦٩ م) يورد نموذجاً فيه طرافة لكن فيه عمق وموضوعية، في أيام الرشيد

(١٤٩ - ١٩٣ هـ / ٧٦٦ - ٨٠٩ م) كان المعتزلة في محنة (كانوا جماعة محظورة ومعتقلة) فكان زعيم (السُّنِّيَّة) - وهي طائفة كالفلسفة الوضعية يؤمنون بالواقع والمادة ولا يؤمنون بالرسالات ويعتقدون أن سبب المشاكل في هذه الدنيا هي النبوات والرسالات في السند طلب من ملك السند أن يتحدى هارون الرشيد ليرسل أكبر علماء بغداد لمناظرتة، والمنهزم هنا يدخل دين المنتصر، فأرسل الرشيد قاضي قضاة بغداد، فسأله السميني: أإلهك قادر؟ قال: نعم، قال: أيقدر أن يخلق مثله؟ ففزع الرجل (لو قال لا يستطيع فهو عاجز، ولو قال يستطيع فإذن ممكن أن يكون هناك إلهان) فقال: هذا من علم الكلام، ونحن نحرم علم الكلام. وعاد إلى بغداد خائباً. فجن الرشيد، وقال: أما لهذا الدين من مدافع عنه؟ فأنبرى من حاشيته شخص قال له: الجماعة المعتقلة لديكم هم من يفهمون ذلك، فتوجهوا إلى السجن فأتوا بأحدهم وكان عمره اثنين وعشرين عاماً، وأرسلوه إلى السميني فسأله نفس السؤال: أإلهك قادر؟ قال: نعم، قال: أيقدر أن يخلق مثله؟ قال: هذا سؤال خاطيء؛ لأن المخلوق حادث ولا يمكن أن يكون مثل الخالق القديم، فالمخلوق حادث والله قديم. انتهت القصة.

إذن علم الجدل هو علم الكلام مع المخالفين، وقد لعب دوراً ريادياً في نشر الإسلام. السلفية التي أشار إليها، طه،

وأنا معه فيها، في تقديري جاءت عندما استخدم السلاح - سلاح الجبهة الخارجية - في الجبهة الداخلية؛ لأن هذا سلاح في الجدل مع غير المسلمين، عندما ندخله نحن في الذات الإلهية، وفي العلم الإلهي، وفي الرؤيا، والتحيز... إلخ هذه هي السلبية الكبرى التي حدثت، وأنا بالفعل كانت تشغلني هذه المسألة، وهداني الله إلى هذا التصور، ولذلك الذين حرموا علم الكلام كان لهم وجهة نظر ومنطق، وكذلك من أجازوه، لكن الخطأ كان في التحول من سلاح مفروض في الجبهة الخارجية عندما جعلناه سلاحاً فيما بيننا في الفرق الإسلامية.

موضوع أن يكون لي مؤسسة، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان! لكي يعيننا الله ونكمل المشوار.

هناك سؤالان اجتماعي في موضوع واحد، وهو: علاقة المؤسسة بالفرد وهل الفردية ضد المؤسسة؟

الفرد ليس ضد المؤسسة، الفرد عندما يصبح جزءاً من المؤسسة يكون أفعال، وضربت المثال كيف أن رسول الله ﷺ جعل القبيلة لبنة جدار الأمة؛ لأن عصبية القبيلة مطلوبة، وقد رأينا العباس عم النبي - وهو على الشرك - يتأكد لرسول الله ﷺ في بيعة العقبة ويقول لهم: إذا لم تحمونه أتم فسوف نحمله نحن، وموقف أبي طالب كذلك، مما يدل على أن العصبية شيء جيد. وقد أعجبني

مقال لجمال الدين الأفغاني في مجلة « العروة الوثقى » بعنوان: « التعصب » يقول فيه: إن التعصب ليس شيئاً بإطلاق، فهو ككل شيء فيه غلو، إفراط وتفریط، لكن الوسطية فيه مطلوبة، وضروري أن يكون موجوداً فعلياً، فنحن لا بد وأن نتعصب للإسلام.

ومن هنا أقول: إن الفرد لا يذوب في المؤسسة إنما يصبح أفعل في إطار المؤسسة، والفرد ليس ضد المؤسسة إنما الاستبداد، أي عندما يصبح الفرد هو الزعيم الأوحـد: ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩] هذا الذي يصبح ضد المؤسسة.

هناك سؤال حول أن هناك فجوة بيننا وبين التراث، هذا صحيح وأنا أميز دائماً بين شيئين: قراءة التراث والتاريخ، وبين الوعي بالتراث والتاريخ، وقد ألقت كتاباً اسمه « الوعي بالتاريخ »، فحين أرى رقم.... فمثلاً الرسول ﷺ ولد سنة (٦٧١ م) عندما نرى هذا الرقم نجد فيه دلالة، فهذه السنة كان مفروضاً فيها أن تعم البلوى في احتلال الشرق كله. فقد كان الشرق كله محتلاً إلا الحجاز وجاءت غزوة.... لتعمم البلوى، هذا الميلاد كان إيذاناً بموجة ستعيد القصة من أولها، وستزيل كل هذا، والمسلمون فتحوا في ثمانين عاماً أوسع مما فتح الرومان في ثمانية قرون، وأزالوا القوى العظمى، وتركوا الناس وما يدينون، وحرروا الأرض والضمير، في

هذا العام، هذا الرقم كان فيه انعكاس للموجة، فبدلاً من عموم البلوى بدأت حضارة جديدة وبناء نهضة جديدة، إذن الوعي بالتراث مطلوب. وكما قلنا: فعلم الكلام كيف يكون السلاح سلبياً وكيف يمكن أن نجعله إيجابياً.

سؤال كان يتكلم عن موضوع الأمة واليهود، ذكر أنهم أمم، هم أمم فعلاً؛ لأنهم أقليات، إنما موضوع الأمة في القرآن (الجماعة) فهناك أمم أشائكم، وأمم في الحيوانات والحشرات، وقد قرأت تعريف الراغب الأصفهاني للأمة أنهم (أي جماعة يجمعهم دين واحد، زمان واحد، مكان واحد) وقد كتبت دراسة عنونها: «هل المسلمون أمة واحدة؟» فيها تعريف الأمة في اللغة وفي التراث، وكيف أن الأمة في الرؤية الإسلامية لها خصيصية أنها تعريفها ليس جامعاً مانعاً، وإنما هي مفتوحة دائماً وأبداً لاستيعاب من يدخل في إطار هذه الأمة، فنحن نعرف الأمة بالمعنى العرقي، الأمة بالمعنى العنصري، الأمة بالمعنى السياسي في الدساتير تكون منغلقة فتعريفها هنا جامع مانع، إنما الأمة هي الجماعة دائمة التحقق على مر التاريخ فهذا لمن يحتاج هذه الدراسة فليرجع إليها في مفهوم الأمة.

موضوع حدود التفاعل مع العالم، التفاعل وسط بين الانغلاق والتبعية والتقليد، التفاعل هو أن نتفاعل في المشترك الإنساني العام مع الاحتفاظ بالخصوصية، وهي

البصمة الحضارية للأمم، نحن لدينا في العلم الطبيعي وتقنياته العلوم التي لا تتغير حقائقها وقوانينها بتغير العقائد، هذه مشترك إنساني عام، كالماء والهواء، إنما هناك خصوصيات، فالعلوم الشرعية (ومن هنا تأتي إسلامية المعرفة كاملة في العلوم الشرعية) والعلوم الاجتماعية والإنسانية فيها قدر من الإسلامية، والعلوم الطبيعية حقائقها ثابتة، لكن هناك إسلامية في تطبيقات العلوم، في فلسفة تطبيق العلوم، في القيم والأخلاق التي تحكم تطبيقات هذه العلوم. إذن نحن نريد منتدى حضارات، تتفاعل، نتعاون، نشارك في المشترك الإنساني العام، مع الاحتفاظ لكل حضارة بخصوصيتها الثقافية؛ ولذلك كتبت في هذا الكثير، من ضمن ما كتبت كتاب «الغزو الفكري وهم أم حقيقة» ما حدود التفاعل؟ الانغلاق مستحيل وضار، بالضبط الانغلاق كمن يضرب عن الطعام، يأكل ذاته، وكذلك المقلد والتابع، يأكل ذاته فينتهي، إنما التفاعل هو الحفاظ على الخصوصية مع الانفتاح، فالتفاعل مع كل العالم، وهذا هو الفارق بين ما نقوله وندعو إليه وبين العلمانيين الذين يريدون أخذ النموذج الحضاري الغربي بخيره وشره بحلوه ومره، ما يحمد فيه وما يعاب... إلخ. آخر الكلام الذي قاله طه حسين (١٣٠٦ - ١٣٩٣هـ/ ١٨٨٩ - ١٩٧٣م) والذي تراجع عنه حين هداه الله، هذا موضوع التفاعل مع العالم.

موضوع التنظيم الدقيق الذي أشرت إلى بعض منه، ماذا كان سره؟ الرسول أم شيء آخر؟ أود أن أقول: إننا حتى الآن لم ندرس جيداً ما نسميه مدرسة النبوة. نحن أمام أكاديمية، دار الأرقم بن أبي الأرقم التي صنعت وأعادت صياغة كوكبة غيرت الدنيا، الروضة، مدرسة النبوة.

سأضرب لكم مثلاً أو مثليين لتعرفوا مقدار الدقة. الرسول ﷺ في غزوة بدر عندما قال لأصحابه: «أشيروا علي» نحارب أم لا؟ فقال له المهاجرون: نحن معك. فيعود ويسأل، فيقول له الأنصار: كأنك تعيننا فقال ﷺ: «نعم»، فقالوا: نحن معك. لماذا؟ هنا بوعبي بالتاريخ وبقه التاريخ، الرسول ﷺ في بيعة العقبة بايع على إقامة دولة في حدود المدينة. وطن له حدود. وعندما نقرأ في وثيقة المدينة نجده يتكلم عن حدود الدولة (المدينة)، وغزوة بدر كانت الحرب ستدور خارج المدينة، وهذا ما لم يتفق عليه. انظر إلى الفكر الدستوري، القانوني؛ ففي بيعة العقبة لم يتمقوا على حماية الرسول خارج المدينة، وهو هنا يريد أن يطور التعاقد بالشورى، انظر إلى دقة الفكر الدستوري والقانوني. هذا يعني أننا أمام فكر وليس مجرد مواضع ووصايا، فهذا فقه.

المثال الثاني فيه طرافة: حاطب بن أبي بلتعة (بدوي) لم يدخل كُتَابًا ولا مدرسة ولكنه تعلم في مدرسة النبوة، عندما ذهب إلى المحقوقين برسالة رسول الله ﷺ سنة

(٧ هـ) . المقوقس وارث أعظم وأعرق حضارات الدنيا ،
 ونصراني عنده كتاب ، ومؤمن باليهودية ، الحوار الذي دار
 بينهما يكشف عن معنى تربية رسول الله ﷺ للصحابة ،
 أراد المقوقس المهجوم على حاطب بن أبي بلتعة ، فقال له :
 صاحبك (أي الرسول) ماذا يمنعه إن لم أتبعه أن يدعو عليَّ
 فيحدث لي كذا وكذا ؟ فقال حاطب : بمنعه الذي منع عيسى
 أن يدعو علي مخالفيه فيحدث لهم كذا وكذا ! . ثم قال له
 (ملخصاً) فلسفة التاريخ في كلمتين : « إنه قد كان قبلك
 رجل قال : أنا ربكم الأعلى فانتقم به ثم انتقم منه . فاعتبر
 بغيرك ولا يعتبر بك . إنا ندعوك إلى الإسلام ، وما دعوتنا
 لك للإسلام إلا كدعوتك اليهود إلى النصرانية ، وما دعوتنا
 إلى القرآن إلا كدعوتك أهل التوراة إلى الإنجيل ، إنا ندعوك
 إلى الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه ، ونحن لا ننهاك عن
 دين المسيح وإنما نأمرك به » .

حين ننظر إلى حاطب بن أبي بلتعة نجده خريج
 مدرسة النبوة ، فهذه المدرسة هي التي صنعت الجيل
 الذي غير الدنيا ، عندما جاء عمرو بن العاص (٥٠ ق.م -
 ٤٣ هـ / ٥٧٤ - ٩٦٤ م) إلى مصر بأربعة آلاف جندي ، فوجد
 فيها مائة وعشرين ألف جندي رومانيّ ، في حصون وراءها
 حصون ، فأرسل إلى عمر بن الخطاب قائلاً : إن معي أربعة
 آلاف وأسمي مائة وعشرين ألفاً ، وهناك مدد قادم دائماً

إلى الأسكندرية من البحر. فقال عمر: معك أربعة آلاف،
وسأرسل لك أربعة آلاف فيصبحوا ثمانية آلاف، وسأرسل
لك أربعة من الصحابة كل واحد منهم ألف، فيكون معك
اثنا عشر ألفاً! ويكون هؤلاء في المقدمة. فكرة الصحابة،
كيف صنعهم الرسول على عينه، وكيف غيرت هذه القلة
العددية وجه الدنيا، وفتحت في ثمانين عاماً أوسع مما فتح
الرومان في ثمانية قرون، هذا هو التنظيم، النظام، الدقة،
المعجزة التي حدثت على وجه الأرض. أريد أن أقول:
إن رسول الله ﷺ، مؤيد بالقرآن الكريم، فمدرسة النبوة
هي التي صنعت هذا، ولذلك نقول: إننا عندما نعي التاريخ
نكتشف أشياء قد نمر عليها مرور الكرام، فنكتشف فيها -
بالوعي - أسراراً تجعل عشقنا يزداد لرسول الله ﷺ ويزداد
لصحابة رسول الله ﷺ.

موضوع بعث الوقف من جديد، هناك محاولات
د. شوقي الفنجرى - أكرمه الله - يجري محاولات، لكن
المسألة تحتاج محاولات مع الحكومات، فمنذ حكومات
العسكر أضرت الحكومات على أن يكونوا نظاراً على
الأوقاف، واستغلوا أن الأوقاف جاء عليها حين من الدهر
كان فيها عيوب وسرقات، لكن ليس علاج المريض أن تدعه
يموت! أو أن تقتله! وإنما معالجته، وهذا موضوع يحتاج
إلى عمل كبير.

المؤسسات لم تغب وإنما أضعفت في ظل نظام العسكر، فلما تعسكرت الدولة بالنظام المملوكي بدءاً من المعتصم العباسي (١٧٩ - ٢٢٧هـ/ ٧٩٥ - ٨٤١م). الإمام محمد عبده أشار لهذا التحول بعبقريّة فقال: «كان الدين عربياً، ثم حدث اجتهاد للمعتصم فأصبحت الدولة أعجمية». وكان هذا من أسباب نظام عسكرية الدولة.

الغزوة الخارجية الطويلة للمصليين (٢٠٠) سنة، ثم التار، هددوا الوجود، ففي ظل الخطر الذي يهدد الوجود، الأمة تسلم قياداتها للعضلات! أتعلمون متى حدثت الانقلابات العسكرية في العالم العربي؟ بعد قيام إسرائيل، يكون خطر يهدد الوجود فتسلم الأمة قيادها للعضلات بدلاً من العقل. فنقول: في ظل عسكرية الدولة لفترات طويلة حدث التراجع الحضاري، حتى في اللغة، حتى في الشعر، حتى في الأساليب، في الفقه، فصار عبارة عن حكاكات لفظية وشروح وهوامش وتعليقات، وبدأ الاجتهاد يضمّر في الأمة.

موضوع الملك العضود أنا أعجبني السنهوري باشا (١٣١٣ - ١٣٩١هـ/ ١٨٩٥ - ١٩٧١م) إذ سماها الخلافة الناقصة، فنحن لا نعتبر أن الملك العضود كان نهاية الدنيا أو كارثة وطامة، كما قلت؛ لأن حجم الدولة كان محدوداً، فالانحراف لم يمثل كارثة؛ لأن مؤسسات الأمة كانت هي الفاعلة في بناء الحضارة.

كيف نبني المؤسسة؟ أنا أرى أن بناء المؤسسات يحتاج جهودًا وتضحيات، وكما نعرف، النظم المستبدة لا تريد شريكًا ولا مؤسسات (والأحزاب نموذج)، وأنا أتصور أن حالة التراجع التي وصلت إليها الأمة، والإفلاس الذي وصلت إليه النظم السياسية، تفتح الأبواب لجهود في سبيل المؤسسات.

أيضًا من العوائق أمام المؤسسات في العالم الإسلامي: الغلو في القطرية التي جزأت العالم الإسلامي؛ إذ يعتبرون أن هذه الأمة قد ماتت وهم يرثونها! وتجد من يتكلم عن الشخصية القطرية والشخصية التونسية... إلخ! مع أن الإسلام يصنع الجامعة الإسلامية، وتحتها يمكن تمايز للأقاليم والأقطار والولايات، وقد تكلم جمال الدين الأفغاني عن ذلك في « العروة الوثقى » بما يعني أننا لا نريد لأحد أن يترك كرسيه، لكن تكون هناك رابطة جامعة، فلو أصبحت « منظمة المؤتمر الإسلامي » فاعلة لأصبحت هي الشكل المعاصر والجديد للخلافة الإسلامية، فالخلافة ليست شكلًا، بل هي النظام أيًا كان هذا النظام، الذي يحقق « وحدة الأمة وتكامل دار الإسلام ».

إذن نحن نستطيع تهذيب الغلو القطري، تهذيب الغلو القومي، فلو كانت القومية رابطة لغوية فهذه آية من آيات الله، إنما لنزرع العنصرية والغلو القطري من القومية،

وعندئذ تصبح المؤسسة مؤسسة الأمة، إنما لو أنشأ كل منا مؤسسات داخل الأقطار سيُنتج نوعاً من التناحر، إنما تكامل الأمة ووحدة الأمة هو ما يمكن أن يجعل المؤسسات أفعال، ولذلك فنحن حريصون على المؤسسات التي لها امتداد على امتداد الأمة؟ لذلك يصعب علينا رؤية تراجع الأزهر والمجامع الفقهية ومؤسسات العالم الإسلامي، ولذلك نحن حريصون على إبقاء هذه المؤسسات فاعلة لتكون نموذجاً لعمل أفضل إن شاء الله وشكراً لكم.

أ.د. رفعت العوضي:

شكراً لأستاذنا الدكتور محمد عمارة، وإلى أن نلتاكم على خير، شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكتاب في سُطُور

لقد دعمت الأكاذيب والمبالغات الشعبية والشيعية التصوّر الزائف والقاصر لموروثات الحضارة الإسلامية، ذلك التصوّر الذي سوّد صورة هذا التاريخ، حاصرة إياه في حيز « النطع و السيف »، وإلى هؤلاء الغلاة نوجه هذا التساؤل: كيف لحضارة وضع الوحي نواتها، وتعلمت منها الدنيا - وما زالت تتعلم - كيف لها أن تضحى من الموت؟ وكيف تزدهر رياض الإبداعات الدينية والمدنية على أرض النطع والسيف؟ إنها معادلة صعبة ونظرة سوداوية لتاريخنا الإسلامي من غلاة العلمانيين، لا هدف لها إلا تشويه صورة الإسلام وتاريخ أمنه وحضارته.

لقد غابت عن هؤلاء صورة الواقع الثري والغني الذي أرخ له العلماء، واقع الدواوين والمؤسسات والمهارة وتغصير الأمصار، متناسين أن فكرة تحجيم الدولة وتغليب الأمة هي الخصيصة التي ارتكزت وقامت عليها حضارتنا الإسلامية.

الناشر

دار السالمة للطباعة والنشر والتوزيع

الشاهة - مسر - ١٩ شارع الأزهر - من ب. ١٦١ القورية

هاتف: ٢٢٧٠٤٦٤ - ٢٢٧٠٤٦٥ - ٢٢٧٠٤٦٦ - ٢٢٧٠٤٦٧ - ٢٢٧٠٤٦٨

فاكس: ٢٢٧٢١٧٣ (٢٠٢)

الإلكترونية - هاتف: ٥٢٢٢٢٠٠ فاكس: ٥٢٢٢٢٠١ (٢٠٢)

www.dar-alsalam.com info@dar-alsalam.com

9 789773 429324

9 789773 429324